

شایقین تصنیف و تصنیف برہم و دیا کو مشرودہ

گلزار تصنیف و تصنیف

برہم و تصنیف برہم و دیا کو مشرودہ ہے۔ پہلے میں علم کا پرچم ہندوستان میں جہاں برس کے بعد از سر نو شریعت
 ہے اور کٹر لوگوں کی یہ علم کا پرچم چلتا ہے کیونکہ زمانہ کی گردش سے سسنان دربار اور ملک ہند کے برہم و دیا
 اصول اور ذرا بہتدہ رفتہ رفتہ کے ایک ہی نام کو علم سب سے کہہ کر ملک ہند کے فلاسفی یعنی علم ہی میں کیا کیا گیا ہے
 بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے وسیع علم کا ہندو مت پر نہیں کر سکتے تھے بھی بہت سی کتابیں چھاپیں اور ان کے مطالعہ کے
 کہ جو کسی نہ کہ جس کوئی کتاب سے نہ صرف کتاب نے۔ سوز علم ہی اور ان کے ضروری مرتب اور اصول اور چھوٹی
 کتاب میں کیا گیا ہے۔ میں اس پر غور کرتے ہیں کہ ہر کتاب کو ایک اور ایک گونہ میں بند کیا ہے۔ چھوٹے کتاب زبان
 ہی میں تھی۔ اور وہ صاحبان جو علم انگریزی سے واقف نہیں ہیں اس سے فائدہ نہیں دیتے تھے اس کے علاوہ
 جو کچھ سوسائٹی کے کارکنان تھے ان کے سوسائٹی سوسائٹی اور دینا دی زبان اور اس کو شائع کیا۔
 اور جواب تصنیف و تصنیف۔ یہ سارا ایک انگریزی رسالہ کا ترجمہ ہے اس میں سوال و جواب بہت علم تصنیف و
 برہم و دیا اور دیا سوسائٹی کے صاحبان اور دیگر چند اور ذرا تیز آواز و اتحاد ملک کے ہر کہ ہوتے ہیں اس سے کیفیت
 دل تصنیف و تصنیف یعنی علم ہی ایسی ہے جس میں آگے ہیں۔ فائدہ عام کے لئے اس کا ترجمہ سادہ اور سہل انداز۔ ایت
 پر ہندو دینا اور دینا سوسائٹی کے ہر کہ ہوتے ہیں۔ ایت زبان اور دینا کے فائدہ عام کے لئے شائع کیا۔
 اور تصنیف و تصنیف۔ اس کتاب کے پڑھنے سے مختصر طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ تصنیف و تصنیف برہم و دیا کیا ہے اور تصنیف
 کی سوسائٹی کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں ایک نہایت عمدہ مضمون ”دیوگ“ درج ہے جس میں ”دیوگ“
 مذمت اور اس کا رستہ اور عبادت کی بات ہے۔ پھر پھر اچھی طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس کے بلحاظ ناقد تھی۔ اس نے
 اس پر نئی نئی تصنیف و تصنیف سوسائٹی کے ہر کہ ہوتے ہیں۔ قیمت فی جلد اس کے ہر کہ ہوتے ہیں۔

علاج ششی

یہ عجیب ہے یہ کتاب ہے۔ اس میں سورج کی شعاعوں سے امراض کا علاج کرنا ہے۔ یہ علم پھر ویدوں اور جہاں کی کتاب
 اس سے اس سے نیا لایا گیا ہے۔ اس کے بلحاظ ناقد تھی۔ اسی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کا پتہ کچھ دیا یا شقیں نہیں کرتا
 مگر جب اپنے اور اراکین اس علم کی محبت اور ہونی نہایت مفید اور بن واسطوں کے واسطے قیمت فی جلد اس
 اصل ڈاک۔

شخص تھیوصوفی کے وسیع اصولوں کے مطابق اپنا عمل رکھیں گے تو بیشک نتیجہ نیک ہوگا۔ ❖

خاتمہ

واضح ہو کہ اس مختصر کتاب میں صرف خلاصہ ان اصولوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جن کا مفصل ذکر کتاب سیکرٹ ڈاکٹرین مصنفہ سیڈم بلویشکی صاحبہ میں درج ہیں۔ اور وہ کتاب مخزن اہل علم کا ہے۔ کہ جو ابتدائی زمانہ سے مہاتماؤں اور کاملوں پر زمانہ دیر ملک کے سینہ پہ چلا آیا ہے اور جس پر علماء مذہب مروجہ دنیاوی کی بنیاد ہے اگر ان اصلی اصولوں کو سمجھا جائے تو جو تفرقات بیرونی مختلف مذاہب میں نظر پر معلوم ہوتے ہیں وہ رفع ہو جائیں۔
واضح ہو کہ تھیوصوفی سے مراد صرف علم کائنات اور کرامات اور سدھیاں نہیں ہیں نہ تھیوصوفی انکو امر اسم سمجھتی ہے۔ خالص گیان یعنی تصوف اور ترقی روحانی اور اخلاق و درجہ اعلیٰ اسکا مقصد اصلی ہے۔

جو کوئی شخص اصول تھیوصوفی اور اسکی کتابیں دیکھنا چاہے یا کوئی امر تھیوصوفی کے بارہ میں دریافت کرنا چاہے اسکو تھیوصوفیل سوسائٹی ہائے جو جا بجا ہندوستان۔ امریکہ۔ اور انگلستان میں قائم ہیں پتہ مل سکتا ہے۔ ❖

خاتمہ بالخیر۔

اسکی اندرونی خواہشیں اور رغبتیں بیت زور کرتی ہیں کیونکہ وہ خیر اپنے کرم یعنی اعمال کے پھلوں کو وقت سے پہلے منجلی سنبھا پا چاہتا ہے چنانچہ کرم یعنی اعمال کے نتائج اسکو ایک دوسرے کے بعد بیت جلد جلد ہلکتے پڑتے ہیں کہ جو معمولی دوران زمانہ کی ترقی میں ہزار بار سو نہیں تکمیل پا سکتا ہے جو کچھ بدی کی رغبتیں اسکے خاصہ میں ہوتی ہیں وہ فوراً بچخت ہو کر ظہور میں آتی ہیں کیونکہ ترقی باطنی ہمیشہ بیت جلد صفائی باطن کی کر کے ہر قسم کی کدورت کو نکال دیتی ہے جس طرح خون کا خلیط مادہ پھر خون میں واپس سنبھانے سے بیت خراب نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح ناقص رغبتیں جب پیدا ہونے لگیں تو انکو دبا کر بیت خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے۔ اور آئندہ کی ترقی بالکل سداود ہو جاتی ہے۔ اسلئے حرص و متوہ اور نفسانیت کے جلد خش و خاشاک بڑے زور سے بڑے اٹھنا کر صاف کر دینے چاہیں تب خواب اعلیٰ کی فصل اعتیاد اور کوشش سے عمدہ پھل دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو چند شخصوں نے اس راستہ میں داخل ہو چکے تھے از حد منت و معذرت کی نگرانی کو قطعی جواب دلا جاتا تھا کہ ترجمہ اور مصلحت کو لوگوں نے نہیں سمجھا اور اس انگارے بیت قسم کی غلط خیالیں پیدا ہوئیں مگر یہ سب کو نہ فہمی کا باعث ہے جہاں تاؤ کا انگار خالی از مصلحت نہیں۔

اس مضمون کے ختم کرنے سے پہلے میں صاف صاف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تعلیم اور اصول تعلیم مضمون۔ تعلیم و تہذیب سوسائٹی جو اہم ہیں پھیلانا چاہتی ہے اور جو آخر کار تعلیم و تہذیب کے حاصل کرنیکی تیاری پوری طرح سے کر سکتی ہے۔ مگر گت و دیبا کی اصلی علمی تعلیم کو متعلق نہیں ہے۔ بلکہ لحاظ قوم مذہب و غیرہ ہر شخص کو موقعہ تحصیل گت و دیبا دینے کی ذمہ دار ہے مگر کسی کو کوئی نتیجہ خراب و خطرناک ہو تو سوسائٹی ذمہ دار نہیں ہے۔ کیونکہ ابتداء سے سوسائٹی ہر موقعہ پر طالبان کو آگاہ کرتی آتی ہے کہ اس راستہ کی کوئی علمی کارروائی بلا اعداد اور تعلیم مرشد یعنی گور و کے کوئی شخص ہرگز قصد نہ کرے۔ البتہ سوسائٹی یہ تحقیق کہہ سکتی ہے کہ اگر کوئی

کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کی تفصیل کے درمیان بہت سے درجہ ہیں جس طرح آدمی شب کی تاریکی درجہ بدرجہ رفع ہو کر دن کی روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح منزل معرفت کی ابتدا انتہا تک ترقی انسان کی کوئی حد مقرر نہیں ایک طرف تو سبھی کچھ عمدہ اور لائق اور پسندیدہ ہے اور دوسری طرف ادنیٰ اور حقیر اور بے ہمتی ہے۔ جس قدر ترقی میں کوشش کی جاتی نتائج تو اچھے کہوتے ہیں فرق صرف درجہ کا ہوتا ہے اور باعث فرق کا کمی بیشی بہت اور کوشش ہے۔ اس لئے جیسا کہ ذکر ہو چکا بہتری کی خواہش آئندہ کی بہت کا تقمہ ہیں۔ اول ہی اول نیز مقصد ہو کہ دنیا کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس راستہ پر ترقی کرنے سے انسان کو وہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ ہر تمام لوگوں کا ملوکل حال ہو تاکہ اس کا تہ کی طرف عشق یعنی شوق کامل پیدا ہو بعد میں جب قوت باطنی پیدا ہو جائے تو سیلان طبیعت خود بخود اس طرف ہو جائے اور آخر کار اپنی خوشی سے اس طرف بہت اور کوشش کرنے میں پختہ طور پر عادی ہو جائے۔ چونکہ نتائج ہر صورت میں مطابق کوشش یا بہت کے حاصل ہوتے ہیں نہ صرف اس جنم میں بلکہ بعد موت کے بھی ظہور نتائج کا ہوتا ہے۔ اس لئے جو کچھ حاصل ہو جائے وہی اس شخص کے لئے کافی ہوتا ہے۔ کہ جس کو اس قدر بہت ہے پس یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ راز گیت و دیا جقدر اس زمانہ کے لوگوں کے لئے منکشف کیا گیا ہے۔ اس سے کسی خاص شخص کو بہت بڑے نتائج حاصل ہو گئے۔ البتہ ان باتوں سے جو اثر دنیا میں پہلے گا اور اس کا جو نتیجہ باقی رہ جائیگا بہت ہی مفید ہو گا۔ اور ہر تمام لوگ ہی منشا ہے۔ کیونکہ گو وہ ہر شخص کو اس کی بہت کے موافق پورا موقعہ کمال حاصل کرینکا دینے میں راضی ہیں کہ جو ان کے قواعد کے بموجب مناسب ہے۔ تاہم وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اکثر صورتوں میں ایسے قصہ سے نہایت سخت شکلیں پیش آئیں گی اس لئے وہ کسی کو ایسے قصہ کرنے پر آمادہ نہیں کرنا چاہتے۔ کہ جس نے کامیاب ہو کر پس پا ہونے سے بہت خطر ناک نتیجہ کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ جب انسان ماہ معرفت میں گہمت و دیا کی تحصیل شروع کرتا ہے تو

اور اسی غرض سے الہامی علوم مخفی کے اشارے وقتاً فوقتاً دنیا میں منجائے جاتے ہیں اور اس کام کے لئے انہیں کوئی ایسا شخص مقرر کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کام کو ادنیٰ منشا کو موافق انجام دیکے۔ کسی شخص کی ذاتی خود غرضیوں کے فائدہ و نفع انہیں کچھ تعلق نہیں ہوتا۔

کوئی کوئی شخص یہ سوال کرے گا کہ ان باتوں نے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں ابھی کس طرح بہرہ یار ^{مستفید} نہیں کر سکتا تو کیا تعلیم کسے دویا یعنی علم الہی دنیا کے عام لوگوں کے واسطے کچھ فائدہ بھی نہیں منجاسکتی۔ جواب یہ ہے کہ جو جہد و اپنی خود غرضیوں کو دوسروں کے فائدہ کے واسطے ترک کر سکتا ہے اور نیز جو اپنی حواس ادنیٰ کو جہد و اپنی امانیت اعلیٰ کے تابع کر سکتا ہے، کسے دویا کی تعلیم و اس کو اس قدر فائدہ ہو سکتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا ذکر کرنا ہی فضول تھا بلکہ چونکہ بعض شخص ایسے ہیں کہ جن کا کسے دویا کے نام سے ہی ایسا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض دنیاوی سے یک لخت کنار کش ہو جاتے ہیں ان کے لئے ضرور ہے کہ اس راستہ کی شرائط سے پوری پوری آگاہی حاصل کریں تاہم یہ بات واقعی ہے کہ کسے دویا کی تعلیم و ہزار ہا قسم کے وسائل ترقی ذاتی اور ریاضت اور ترقی روحانی کے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ مختلف درجات اور حالت اخلاق اور قوت باطنی سے مختلف درجات حاصل ہوتے ہیں ایسے یہ مسئلہ جو تھا ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کے لئے بالکل بند ہے کہ جو کچھ ترقی ساری شرائط پوری نہیں کر سکتے جبکہ اعلیٰ درجے کے طابعوں اور عارفوں کے لئے لازمی ہیں چونکہ نہایت اعلیٰ درجہ کے عارف کی بھی ترقی کا حصہ ان شرائط کے پورا کرنے پر ہے کہ جو اس درجہ کے تعلق میں کہ جس کو وہ طے کر چکا ہے۔ ایسے چونکہ ترقی سے حد تک لخت حاصل نہیں ہوتی، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص یک لخت بہت شرائط پوری کر سکے۔ منزل کی ابتدا سے انتہا تک ترقی مطابق درجہ ریاضت کے ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے یہاں اپنے رہبران کامل اعلیٰ درجہ کی ترقی کی اگر کوئی کر سکے یا لخت نہیں کرتے ہیں مگر عام دنیا کے لوگوں کے محدود دیانت اور قوت پر بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ اور ہر وقت

اول اور دوسری بات حاصل ہو جاتی ہے تو طبیعت میں یہ آزادی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور
 اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ بالاحاطہ قوم مذہب یا فرقہ جسطرف راستی نظر آتی ہے اُس طرف اُسکی
 ہمدردی پھیلتی جاتی ہے۔ چنانچہ حیدر آباد پکار یعنی فیض کے اعلیٰ اغراض بنی آدم تک وسعت پکڑ
 جاتا ہے۔ مگر چیلونکے لئے قطعی ممانعت اس بات کی ہے کہ ہرگز کسی شخص کو اُسکے صادق اعتقاد
 اور شیعہ سے کہ جسکو وہ عین صدق یعنی درہ پشتو اس کے ساتھ راست اور درست ماننا ہو اور جبکہ کوئی
 اسوقت اُس اعتقاد سے بڑھ کر اور کچھ درست نہ ہو سیکر اُسکے اعتقاد میں فرق نہ ڈالے جو حقیقی
 بات یہ ہے جملہ خواہشات دنیاوی پر غالب رہے اور ہر شئی کو جسکو اپنا سمجھتا ہے ہر وقت اپنے ہاتھ سے
 دینے کو تیار رہے اس بات سے تنکٹ حاصل ہوتی ہے یعنی کسی قسم کی تکلیف یا ظلم سے جس سے
 معمولی طور پر رنج اور غصہ۔ افسوس یا حسرت پیدا ہوتے ہیں اُسپر کچھ اثر نہ ہو۔ چونکہ وہ دنیا میں کسی
 شئی کی خواہش نہیں رکھتا ہے اسلئے کسی بات کی محرومی سے اُسکو حسرت نہیں آتی۔
 کیر صاحب فرماتے ہیں۔ چاہ گئی چنتا سٹی متو ابے پرواہ۔ جنگو کچو نہ چاہے سونی شاہنشاہ۔
 چونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک ظلم الکیان یعنی جہالت سے ہوتا ہے۔ اسلئے ظلم سے اُسکو کوئی رنج
 نہیں ہوتا نہ غصہ آتا ہے اور چونکہ وہ ہر کام کو اپنا فرض سمجھ کر کرتا ہے اور اس جنم میں یا آئندہ اجر کا
 منتظر نہیں ہوتا۔ اسلئے اُسے کوئی رنج یا افسوس نہیں ہوتا۔ اسنطرح درجہ بدرجہ اُسکے
 خیالات وسیع ہوتے جاتے ہیں اور انسانکے اعلیٰ ترین اغراض میں وہ دستگیری اور مدد دے
 قابل ہوتا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جب تک یہ سب ریاضتیں چلیے پوری نہیں کر لیتا اور ان باتوں میں
 مضبوط نہیں ہو جاتا تب تک کوئی شکستی یا کراست اُسکو عطا نہیں کی جاتی کہ جن سے وہ قدرت
 کی قوت کو کسی ایسے خوفناک کام میں لاسکے کہ جس سے بنی انسان کو کسی قسم کی مضرت پہنچ سکے
 سبیلے درست کہا ہے کہ سوائے اغراض فائدہ عام مہانتاؤ نکو اور کوئی بات مد نظر نہیں ہوتی

کچھ صراطِ ہمارے پہلے خیالات نسبت سستی مطلق عالم کے دلائل عقلی سے دور ہو جاتے ہیں
اس صراطِ درجہ بدرجہ دنیا کی چیزوں کی قدر بھی ہماری آنکھوں سے کم ہوتی جاتی ہے۔ ہماری نظر نیچے گزرتی
کہ سستی نہیں سمجھتی ہے اور مادہ سے تجاوز کر کے روح پر اور اشکال سے تجاوز کر کے قوتِ غیرِ مسمیٰ ہے
ہمارا درجہ ہیکل یعنی تیز نہیں ہے۔ کہ ایک دوسری شئی کا جو تعلق باہمی ہے انہیں غور کر کے
اور پھر ان نتائج کے باعثو نہیں۔

دوسری بات ویرانگی یا بزرگی نتائج اعمال ہے یعنی جس کامِ کرم کرے یعنی جو کام کرے
وہ اپنا فرض سمجھ کر کرے اور اس کے پھل یعنی اجر کی امید دل میں بالکل نہ رکھے۔ چلے پر لازم ہے
کہ جو فرائض منصبی دنیا میں اُس پر لازم ہیں انکو پورا کرے اور اتنا دے یہ خیال رکھے کہ اُسکا
سب سے افضل فرض وہ ہے جو ہر موقع پر اُس پر عاید ہوتے ہیں کیونکہ رہبران ہرگز کسی ایسے
طریق سے ترقی کر سکیں کہ غیب نہیں دیتے کہ جو قانونِ قدرت کے مطابق نہ ہو یا اور اپنے اپنے ذاتی
کرموں یعنی اعمالوں کے خلاف ہو۔ اسی لئے سری کرشن جی نے بھگوت گیتا میں ارشاد کیا ہے کہ
ہے کہ اپنے ذاتی فرائض کے ادا کرنے میں ہر نامی درجہ سے ملے دوسروں کی یعنی غیروں کی فرائض کا کرنا۔
خطرہ سے خالی نہیں اور مزید بڑا ہر ایک فعلِ کرم جس کام ہو کر کرنا چاہئے یعنی اجر کا خیال یا اُس پر
بالکل نہ رکھے کیونکہ جب انسان کسی فرض سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے نتائج کے خیالوں میں ضرور مبتلا
ہو جاتا ہے۔ اور اُسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کاموں کے اجر پانے میں پھل ہونے کے لئے اور جہم
لازمی ہوتے ہیں۔ اسی لئے گل آرزو اور خواہشِ اجر بطورِ حشمت و نیاوی راہِ راست سے گم راہ
کر دیتی ہے اور خواہشات کا ترک کرنا ہی اول کام ہے۔ کیونکہ اس قسم کی خواہشات کو اپنی جگہ دنیا
داروں کو نا واجب نہیں ہیں تاہم عالمِ روحانی میں باعثِ تباہی ہیں۔

تیسری بات قیود اور پابندی ہائے ذات اور مذہب اور فرقہ و نیاوی سے بالکل آزاد ہونا ہے جب

اس غرض سے ہوتی ہے کہ انکا اپکار کر سکے یعنی انکے ساتھ نیک کر نیکے قابل ہو جائے تو وہ امید تب ہی پوری ہو سکتی ہے کہ جب بغیر شکوہ کے اور بغیر امید احسان یا اجر کے اپنا ہر ایک فرض پورا کرنا چاہئے اور دنیا کی خوشیوں اور آسائشیں اور نعمت ہائے فانی ہر قسم کی ایک ایک کر کے ترک کر دے اور جب عبارت گوشہ نشینی میں آکھلا اور سب سے علیحدہ خاموشی میں منزل معرفت میں سفر کرتا ہے اور راستہ میں کانٹوں سے اور نوکدار پتھروں سے اسکی ہاتھ پاؤں زخمی ہو کر انہیں سے خون ٹپکتا ہے اور کام لینے خواہشات اس سخت مصیبت کی حالت میں اپنا جوش دکھاتے ہیں تب مسافر راستا ہوتا ہے اور اس درجہ کمال کو جو اس مصیبت سے حاصل ہوتا ہے عارف اسکی طرف ایسی بڑھتا ہے اور بے اعتنائی سے دیکھتا ہے کہ جیلج کسی اعلیٰ چیز کی طرف نظر مٹانے سے نزدیک کی ادنیٰ چیزوں پر خیال بھی نہیں رہتا۔

طالب کی منزل میں چار باتیں بہت لازمی ہیں۔ اول بیگ یعنی تیز فانی اور لا فانی۔ امر سن اسکو اور اک فرق کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گیانی یعنی صوفی اپنی تیز بوجب درجات اور اختلافات کے کرتا ہے۔ اور مخلوق کو اور انکی سیاق و کھو ویسے ہی وسیع پیمانے سے ناپتا ہے جیسا کہ قانون قدرت ناپتی ہے۔ گیانی یعنی جبال کے پیمانے میں درجے نہیں ہوتے اور وہ ہر ایک انسان کو ایک ہی سیاق اور درجہ کا سمجھتا ہے۔ جو کچھ اچھا نہ ہو وہ اسکو بہت ہی خراب کہتا ہے۔ اور جو کچھ بُرا نہ ہو وہ اسکو عمدہ کہتا ہے۔ اسلئے بیگ یعنی تیز سے صرف یہ مراد نہیں کہ دنیا کی چیزیں ہر ایک شے کی قدر و موافق اسکے درجہ کے کرے بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ تیز پیدا کرے کہ حق اور راست اور لا فانی کیا ہے کیونکہ دنیا و حسی چیزوں کی ظاہر صورت حقیقی بھی محض جو بھی اور وہ کہہ کی ہیں۔ مگر اس تیز کے حاصل کرنے میں یہ ضروری نہیں کہ کسی شے کے مناسب اور واجب استعمال سے بھی نفرت کرے اور نہ حالت زندگی کے موقع مناسب کی آگاہی کو جو ذریعہ تربیت اور ترقی کے ہیں حقیر اور فضول

اور سات جنم سہ گئے پڑینگے۔ ان سات جنموں نے مراد سات درجہ ترقی کے ہیں اگر کسی ایک جنم میں
 اُس سوچک ہو جائے تو سارا راستہ پھر دوبارہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اور عجیب نہیں کہ یہ سوچہ پھر کئی جنموں
 کے بعد حاصل ہو چوک صرف ٹھہر کر کہانے اور گرجانے سے مراد نہیں ہے۔ بشرطیکہ دوبارہ زیادہ مدت
 سے کوشش کی جائے مگر مراد یہ ہے کہ جہاں بوجہ کرم قاصر ہو اور رشد کے عطیہ میں خیانت کرے اور بالکل
 کوشش اور بہت چھوڑ دے۔ اس منزل کے دوسرے درجہ میں پہنچنے سے ایک اور جنم ہوتا ہے۔ مگر تیسرے درجہ
 میں پہنچ کر مرتب ہی ہوتا ہے کہ جب بنی آدم کے بیٹے حیوان کے اُچار کے لئے وہ اپنے آپ جنم کی تکلیف اپنے
 اوپر گوارہ کرنا چاہے۔ چوتھے درجہ میں درجہ اُردھ یعنی عارفِ مکمل کا حاصل ہو جاتا ہے اور اس درجہ
 میں حیات میں ہی وہ وہاں اپنے نجات حاصل کرتا ہے اس حالت کو سبکدستی میں حیوانِ بکت کہتے
 ہیں اس درجہ پر پہنچ کر عارفِ مکمل کو اختیار ہو جاتا ہے کہ جو تین حالتیں پہلے مذکور ہوئی ہیں انہیں
 جونسی چاہے پسند کرے۔۔۔

منزلِ سہرت میں ابتدا اسے اقتبائاتِ عارف کو فقط اپنے فرائض کے پورا کرنے سے ترقی حاصل
 ہوتی ہے اور وہ فرائض تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ فرائض جو انکو اپنی انایت اعلیٰ یعنی روح
 پاک کی طرف ہوتے ہیں۔ دوم وہ فرائض جو بنی انسان کی طرف ہوتے ہیں۔ سوم وہ فرائض جو
 اُس کے طریقتِ خاص کے متعلق ہوتے ہیں۔ اس سلسلے اس منزل کا طے کرنا استغذر و شوار ہے اور جو
 کوئی کسی طرح یا نامور بنی کے تکرارِ شان و شوکت مثل کرامت وغیرہ حاصل کر نیکی نیت سے نہایت کرم
 جوشی سے اس راستہ کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کیونکہ انکار یعنی خودی
 ہی اس راستہ کی دشمن ہے۔ یہی انسان کو خراب کرتی ہے۔ اگر نجات اور کمال کسی ایک بڑے
 بہادری سے کام سے یا ایک دفعہ کی سخت محنت کے اوٹھانے سے حاصل ہو جاتی تو بہت سے لوگ
 اسکے خواہاں ہوتے اور شاید کامیابی بھی حاصل ہو جاتی۔ مگر جب جلد قوم پرستی یا جاہلی اسید صرف

پہا بیروالی چیزیں شمار ہیں ہر قدم پر ایک نئی شکل پیش آتی ہے اور ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے
 اس میں بڑی بہت اور صبر اور بردباری درکار ہے۔ اگر عشق صادق نہ ہو اور غرض آسہلکے لئے نہ ہو
 اور طبع وغیرہ سے نہ پھینے اگر نیت پاک نہ ہو تو اس راستہ میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا
 یعنی یہ کام پہلے ہی ان باتوں کو رفع کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی دقتوں اور مصیبتوں سے یہ راستہ
 طے ہوتا ہے۔ منزل کے ہر قدم میں حارف کیلئے اپنی پچھلے جنم کے کرم یعنی اعمال روک پیدا کرتے
 ہیں۔ اور اگر حارف ہوشیار اور مستعد نہ رہے تو ہر قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو
 عام انسان اپنے اعمال کا نتیجہ یعنی کرموں کا پھل ہر بار ہاتھوں میں بھوک کر رو پار کرتے ہیں۔
 حارف اُن سب کو ایک یا دو چار جنموں میں بھگتا دینے کی کوشش کرتا ہے جیوں جیوں
 اس راستہ میں تکلیف اور مصیبتیں اُٹھاتا ہے اُسکے پچھلے کرم کٹتے جاتے ہیں خودی یعنی خود غرضی
 کا دور کرنا دوسروں کے اوپر کار یعنی اعلیٰ درجہ کے فائدے کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنا متعلق یعنی سیلتا
 اور علم اور جسم اور باطن کی صفائی اور صبر و تقویٰ اور قناعت یہ سب باتیں ابتدا میں ہی حاصل کرنی
 پڑتی ہیں۔ کامیابی تب حاصل ہوتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی خاص جنم میں یہ راستہ اُسکے
 لئے بالکل نیا ہو یعنی پچھلے جنموں میں بھی اُس نے کچھ راہ معرفت طے کیا ہو تاہم جیسا کہ پہلے مذکور ہوا
 ہے اُسکو ہر جنم میں اسی راستہ پر چلنا پڑیگا حتیٰ کہ کسی جنم میں اسکی بہت سے منزل پوری طے
 ہو جائے اور جنم مرن کے چکر سے بالکل آزاد ہو جائے۔ اگر پچھلے جنموں میں کچھ راستہ طے
 کیا ہو تو موجودہ جنم میں اشارت ترقی میں وہ درجات اُسپر آسانی کھلتے جائینگے اور جہاں تک
 اُس نے منزل طے کی ہے۔ وہ اُسکو نئی اور دشوار معلوم نہوگی کیونکہ جو تجربہ پہلے حاصل
 ہو چکا ہے وہ مضائقہ نہیں ہوتا درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا ہے۔ کتاب مددائے سرمدی میں لکھا
 ہے کہ اگر تو راہ معرفت میں اس جنم میں یا کسی آئندہ جنم میں ایک قدم بھی رکھے تو تجھ معرفت

ہو جاتی ہے اور اسکے اشتیاق میں کچھ کی معلوم نہیں ہوتی تب اسکا سرید ہونا منظور کیا جاتا ہے۔
 جب چیدہ مریدی میں منقطع ہو جاتا ہے تو اسے بالکل اپنی ذمہ داری پر چلنا پڑتا ہے۔ گورو نے فرشتہ
 اسکو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔ ماسوائے راستہ بتلانے کے اسے اور کچھ امداد نہیں دیتا ہے۔ تمام
 راستہ اسکو اپنی بہت اور کوشش سے طے کرنا پڑتا ہے اور یہ راستہ شریعہ سے آخر تک
 سارا ہی سخت شکل کی منزل ہے۔

اپنی طبیعت اور ارادے کو معتمد کر کے اپنے تئیں اس منزل کے طے کرنے کے قابل سمجھ کر ان چار
 باتوں پر عمل کرنے سے منزل طے کرنی پڑتی ہے۔

اول یہ کہ علم یعنی گیان حاصل کرے۔ دوم یہ کہ قوت ارادی کو مضبوط کرے۔ سوم یہ کہ بے
 خوف ہو کر کمر بستہ باندھے چارم یہ کہ خاموشی رکھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوش میں آکر کسی
 ایسی غرض سے لوگ اس راستہ میں چلنا شروع کرتے ہیں کہ جو بالکل خود غرضی کی ہوتی ہے۔
 یا صرف شوق ایک نئی بات کے معلوم کرنا ہوتا ہے۔ البتہ وہ غرض اسقدر قوی ہونی چاہیے
 کہ عرصہ دراز تک درجہ مریدی کی سخت آزمائشوں کے برداشت کرتے ہیں وہ قاصر نہ ہو۔ مگر صرف
 کی ترقی تب ہی ہوتی ہے جب بلانیت خود غرضی دلی شوق یعنی پریم سے راستی کی طرف رجوع
 ہو۔ خواہ ترقی روحانی کی طرف خواہ دیا یعنی مجددی بنی آدم کی طرف کسی بات میں عشق
 کامل ہو۔ جب تک مرید بالین اور قابل اعتقاد نہیں ہو جاتا تب تک اسکو کسی خاص کام کے
 کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اگر ترقی کا حصر صرف مرید کے مرشد کی پوری پوری فرمانبرداری
 اور اطاعت پر انکے حکم کی تعمیل اور خدمت گذاری پر ہوتا تو کاسیابی بہت شخصوں کو آسان ہو جاتی
 خواہ انہوں نے خداوندی لیاقتیں حاصل بھی نہ کی ہوتیں۔ سارا راستہ کی روشنی قدم بقدم
 رہنمائی کرتی ہے ایک سخت سب کچھ نہیں دیکھا جیتی۔ اس راستہ میں بگ ڈنڈیاں اور دل

پورا کرے اور نتیجہ قانون ایزدی پر چھوڑے۔

اگر قواعد مندرجہ بالا پر ثابت قدمی سے اپنی زندگی میں کوئی پورا پورا عمل کرے تو ضرور یہ جان
راہ خدا فوراً اسکی دستگیری کرتے ہیں اور انکو بطور حیدر یعنی طالب کے ابتدائی تعلیم کے لئے ایسی
شخصوں کے سپرد کر نیک انتظام کیا جاتا ہے کہ جو ہدایت کرنے کے قابل ہیں مگر سیدم بلیو اسکی صاحب
فرماتی ہیں کہ اس راستہ کا طالب مبتا تو بہت آسان ہے مگر مکمل مبتا نہایت ہی دشوار ہے چنانچہ
لکھا ہے۔ مصرعہ عشق آسان نمود اول مے افتاد مشکل ہو۔ (حافظ) کبیر صاحب فرماتے ہیں۔
بیہ تو گہر ہے پریم کا خالہ کا گہر ناہیں پھسیں اور تارے جھوٹے دہرے تب میٹھے گہر ناہیں۔

پیسیدوں پیدائش سے ہی شاعر۔ حساب دان۔ دست کار۔ مدبر ملکی ہوتے ہیں۔ مگر جنم سے
جہاں تباہیئے مکمل ہو نہایت شاد و نادر ہوتا ہے۔ گو کبھی کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ کسی کسی شخص
میں جنم سے ہی غیر معمولی درجہ کی قابلیت تحصیل علم و قوت باطنی ہوتی ہے۔ تاہم اسکو بھی ازمایش
کے سارے درجہ اور تعلیم کے سب مرحلے مثل دیگر طالبان کے طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس امر میں
بیہ بات سچ ہے کہ اس راستہ میں کوئی رعایت پیش نہیں جاتی اسلئے کہتے ہیں کہ درجہ عاز
مکمل کا اپنی بہت اور ریاضت سے حاصل ہوتا ہے۔ از خود پیدائش سے نہیں ہوتا۔

جب طالب مرید بننا منظور کرتا ہے تو اس سے ہر درجہ امتحانی کی ازمایش لیجاتی ہے اور اسکی
ترقی کا حصر اسکی ذاتی لیاقت پر یا اعمال کے موافق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی حیدر بننے کی لیاقت
کی ازمایش میں برسین گزر جاتی ہیں کیونکہ صرف اسکی درخواست یا التجا پر مرشد بغیر ازمایش
اسکو ایسے راز نہیں بتلاتا کہ جس سے پھسل جانے سے اسکی تباہی متصور ہے اسلئے طالب

کو اپنی باطنی یعنی دلکی قوت کا ثبوت دینا پڑتا ہے اور استقلال اور قواعد کی پوری پوری
تعمیل سے بیہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ تعلیم کے لائق ہے۔ جب ان باتوں سے پوری اطمینان

پیدا ہوتی۔ پہلے خواہش اور پھر خیال اور پھر کوشش اور بہت کرتا ہوا انسان ترقی حاصل کرتا جاتا ہے اور جوں جوں اپنی نفس کشی کرتا ہے اور ریاضت کرتا ہے تیوں تیوں اسکی امید بڑھتی جاتی ہے اور انہیں امید سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔

باب نہم

گپت و دیاتے علم باطن کی تعلیم

تعلیم تھیوصوفی میں کچھ قواعد واسطے ہدایت اُن لوگوں کے شامل ہیں کہ جنہوں نے طریق معرفت علم الہی اختیار کیا ہے اُن قواعد کی پابندی سے اپنے اپنے کرم کے انوسار اپنے اعمال کے مطابق اس فلاسفی یعنی طریق معرفت کا نتیجہ کچھ مدت میں حاصل کر سکتا ہے۔ قواعد سندر جہ ذیل خلاصہ تعلیم تھیوصوفی سے نقل کئے جاتے ہیں۔ اور یہ قواعد مطابق ہدایت بہت سے رہبران کی ہدایت کے ہیں جو انہوں نے طالبوں کو کی ہیں۔

(الف) ہر قسم کی خودی یعنی خود غرضی سے پاک ہو کر طبعیت کو ترحم یعنی دیا میں اس قدر وسیع کرنا چاہئے کہ جملہ مخلوق کے ساتھ نیکی اور مہر دوی کرنا یا اسکی کوشش کرنا عین فرض ہے۔ (ب) اپنی روح کو عبادت اور شغل سے بہوجب طریق پاتھل یعنی نشوونما کوشش کر دینا مقصود کی طرف لگانا ہے۔ اور ذات الہی میں مستغرق ہو جائے۔

(ج) ہر قسم کی خواہشات جسمانی و نفسانی سے اپنے تئیں پاک کرے اور اُن پر پورا پورا قابو رکھے۔

(د) اپنی حالت اور حیثیت کے موافق جو فرائض اسپر لازم ہیں انکو بلا امید و معادضہ

کا بیشتر جنون کی ریاضتوں سے حاصل ہوتا ہے اور سخت مصیبتوں اور تکالیف کے برداشت کرنے سے خودی درجہ بدرجہ اٹھتی جاتی ہے اور جیوں جیوں زیادہ محبت اور کوشش کرتا ہے قیوں قیوں خود غرضی مسدود ہوتی جاتی ہے اور اپنی ہستی اپنے لئے نہیں سمجھتا ہے بلکہ عالم کے فائدے کے لئے سمجھتا ہے خودی کا ترک کرنا یعنی خود غرضی سے پاک ہونا بہت دشوار ہے اس عالم میں بھی ایک چھوٹی سی چیز کی محبت ترک کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بالکل خودی کا مٹا دینا اور ترک مطلق حاصل کرنا کیسا بڑا کام ہے۔ کسی کا قول ہے کہ اگر تو ترک مطلق کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے تئیں ہر شے میں سمجھ اور ہر شے میں اپنے آپ کو اور ہر شے کو اپنے آپ میں دیکھ رہا ہو درہافت طلب یہ ہے کہ اپنا آپ کس کا نام ہے ظاہر ہے کہ اگر کسی شے کی ہم اصلیت دریافت کریں تو آخری جو ہر آگاہی مطلق کا ایک بیج سرور یعنی تخم کی طرح اپنے آپ میں قائم پایا جائیگا کہ جسکے ہونے کا یہی ہستی کا کوئی سبب نہیں بلکہ وہی اسکا سبب اور یعنی خاصہ ہے اور وہ اپنے مقررہ طریق کے موافق خود بخود کام کرتا اسلئے انسان جو اپنے تئیں پرمارتہ یعنی راہ خدا میں لگتا ہے تو درحقیقت یہ گویا اسکا ذاتی خاصہ ہے۔ اور حیات دنیاوی کے سوائے اس مقصد کے اور کوئی غرض نہیں پائی جاتی اور اگر مدعا اصلی وہ نہ ہوتا تو سب کچھ کوششیں فضول ہوتیں انسان کی طبعیت کا قدرتی خاصہ یہ ہے کہ ایسی حالت کو تلاش کرے یا اسکا خواہاں ہو کہ جس سے اسکی بلند لا محذور اشتیاق کی کوئی شے مطلوب حاصل ہو کہ جو باعث آسائش و امن و غرحت یعنی آئندہ کا ہو چونکہ انسان کا دل جانتا ہے کہ قدرت بخیر کسی خاص غرض کے کسی طرف کو اپنا رخ نہیں کرتی تو جب انسان کے دل میں آرزو نجات کی پیدا ہوتی ہے تو اسکی کوشش ہرگز رانگاں نہیں جاسکتی کیونکہ اگر کوئی امر ایسا ہوتا کہ جو حاصل نہیں ہو سکتا تو راجح میں یہ آرزو یعنی خواہش ہی کیوں بے فائدہ

سنبھوگ لکایا وہ حالت ہے کہ جس میں تعلق جمیع انسان سے اسی طرح قطع ہو جاتا ہے۔ مگر اس حالت میں عارف مکمل بجائے نروان یعنی فنا فی اللہ ہو جانیکے دیوتا بننے والا ایک کا درجہ حاصل کرتا ہے اور اسے تین قسم کے کمال حاصل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا درجہ یعنی زبان کا یا کاسکو حاصل ہوتا ہے جو دیا یعنی رحم کا سروپ یعنی رحم مہم ہوتا ہے۔ وہ نروان یعنی نجات مطلق حاصل کر کے اُس بے حد اور بے انتہا بحر امن و آسودگی کو اپنی خوشی سے ترک کر کے دستگیری اور حفاظت بنی آدم کے لئے دنیا میں عارف مکمل کے درجہ میں رہتا ہے۔ اور جب وہ جسم فانی چھوڑتا ہے تو اُس جسم نوری میں رہتا ہے کہ جسکو اُس نے اپنے لئے خود تیار کیا ہے اور دنیاوی لوگوں کے نظروں سے غیب ہو کر انکی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے کتاب موسومہ سیات دیوڑہی میں لکھا ہے کہ ایسا مہاتما کلپکپانتہر میں انسان کی نظروں سے غائب رہتا ہے اور انسان اُسکے احسانوں سے بے خبر ہوتا ہے پریشمار اور مہاتماؤں کے ساتھ گویا فیصل سپاہ عالم کے پتھروں میں سے ایک پتھر بن جاتا ہے۔ بیت سے مالکان دیا اور ترجمہ کے ہاتھوں نے بنائے ہوئے اور انکی مشقتوں اور سخت ریاضتوں اور تکلیفوں سے تعمیر کئی ہوئی اور اُنکے خون سے چنی ہوئی سیبہ دیواری بنی آدم کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ انسان آخر انسان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے بھی ابتر حالت اور سخت رنج و مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اس درجہ کے ترک یعنی تیاگ کو اصل تیاگ یعنی ترک عظیم کہتے ہیں اس کے اعلیٰ کوئی درجہ ترک یعنی ویراگ کا اور خودی کے دور کر دینا نہیں ہے۔ مگر چونکہ مالکان رحمت یعنی دیا سروپ مہاتما اپنے خاصہ کے موافق جو حالت عمدہ سمجھتے ہیں اُسکو اختیار کر لیتے ہیں اسلئے صاف نہیں معلوم ہوتا کہ خاص کس بات کا ترک انہوں نے اختیار کیا ہے۔ جو وقت سے سالک منزل نجات میں قدم رکھتا ہے جو لباس آخر کار اُسکو پہننا ہے وہ اُس وقت سے تیار ہونے لگتا ہے۔ نیت کی تار بہت کی نال سے وہ کپڑا بن جاتا ہے۔ اور یہ درجہ ترک مطلق

اور کام کرنے سے کبھی نہیں ٹھکتا لطیف ترین اور نازک سہا کو دانائی اور خوش آواز غلطیوں میں ڈال
 کر فرشتہ کی طرح اُنکو پر لگاتا ہے اور سچ جانے اور حکمرانی کا کام لیتا ہے وہ جس قدر خیال کرتا ہے اسکی
 سلطنت اُس قدر وسیع ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ تمام عالم اُسی کی قوت ارادی کا گھبراہٹ ہو نظر
 آتا ہے اور وہ عالم کو یا اُسی کا منشی ہوتا ہے۔ اس طرح حیات کے بلند زمین پر قدم بقدم زبردستی غلط
 سے انسان بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح عاشق و پیر آراہی بے خوف و خطر اُس راستہ کو طے کرتا ہے
 کہ جو اُنکے اپنے آپ میں موجود ہے اور اسی سے اُسکی مراد پوری ہوتی ہے۔ نیت اور نیت اور
 نتیجہ اور بر و باری یعنی ثابت قدمی سے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے مگر آخر کار کیا فائدہ۔ جو
 کچھ نعمتیں اور آسند اور امن و آرام اس محنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیا اُنکا لطف
 وہ نہیں اٹھائیگا۔ جواب یہ ہے۔ اے اُمیدوار نعمت غیبی اگر تو نعمتِ کائنات کا ثابت قدم
 پیروی کر نیوالا ہے تو جہان کہ یہ سب نعمتیں اور قوتیں تیری ذات کے فائدے کے
 واسطے نہیں ہیں۔ خدا اُسے سرمدی کہتی ہے کہ جب تمام مخلوق کو تکلیف اور مصیبت
 میں مبتلا دیکھا جاتا ہے تو کیا ایسی صورت میں آسند ممکن ہے؟ کیا تو جہان کو آہ و زاری
 کرتا ہوا دیکھ کر اپنے تئیں آزاد بنا سکتا ہے؟ اس درجہ کمال کے حاصل کر سکتا کیا فائدہ ہوا؟
 جسکو نجات اور آزادی اور خود اختیار کی کہتے ہیں وہ موقعہ کسیکو اس وقت حاصل
 ہوتا ہے کہ جب ساتوں درجے طے کر لیتا ہے جب بود ہی متا یعنی عارفِ کمال اس موقعہ
 پر پہنچتا ہے تو اُسکو وہ تینوں حالتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جنکو دہرم کا یا سہنیوگ کا یا۔
 اور زمان کا یا کہتے ہیں انہیں سے جب عارفِ کمال درجہ اول یعنی دہرم کا یا حاصل کر لیتا ہے
 تو اُسکو نروان پر یعنی فنا فی اللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور انسان سے اور عالم سے
 بالکل تعلق قطع ہو جاتا ہے اور نہ انکی سیلابی کا خیال بھی اُنہیں نہیں رہتا۔ دوسرا درجہ یعنی

صوفی اس نظام پر متوکل ہیں کہ جس نے اپنی زندگی خود غرضی سے پاک کی ہو اور ہمیشہ پر اوپکار اور کار خیر میں
 مشغول رہا ہو اور چکی نسبت اس طریقہ سے پھر دنیا کی طرف مائل ہو چکا کچھ اندیشہ نہ رہا ہو۔
 پلاٹینیس شہر اسکندریہ کا تھیو صوفیٹ جو ایمونیس سکس کے شاگرد نہیں ہے تھا لکھتا ہے
 کہ تھیو صوفی کے تین درجہ ہیں اول۔ اعتقاد۔ دوم علم عقل۔ سوم تہمت۔ انہیں سے پہلی بات
 حواس و ادراک سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے علم منطوق یعنی دلائل سے اور تیسری تائید باطنی
 سے۔ دلائل تائید باطنی کے تابع ہے۔ اور تائید باطنی علم مطلق پر مبنی ہے اسی علم پر نیکیاں کے
 درجہ کمال کے حاصل کر نیوالے کو کمال یا مہاتما کہتے ہیں مگر یہ درجہ روحانی نظر باطن کا صرف
 ضبط تعلیم اور ایسیاں یعنی شغل سے حاصل ہوتا ہے اور کو مختلف طریقہ پر طالب راہ خدا
 کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے تاہم بمقابلہ مختلف طبقات یعنی درجات عالم جو اس عالم سے بالا
 تر ہیں۔ انکی کوئی انتہا نہیں۔ ایمرسن لکھتا ہے کہ نظر باطن سے اسکی باطنی صفائی ہو جاتی
 ہے اور اُسکے آئینہ دل میں قدرت کے دلچسپ نظارے نمودار ہوتے ہیں۔ اور جس انسان کو
 یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے اسکو عالم کبیر اپنے آپ میں نظر آتا ہے کیونکہ قیود اور حدود و زبائ
 اور فاصلہ قانون قدرت کے علم ہوتے ہی محدود ہو جاتے ہیں تپتیشیا یا سادھنا کے
 بارہ میں وہی بزرگوار لکھتے ہیں کہ مشق قوت ارادی اور سبق قوت یعنی شکستہ نگاہ ایک
 واقعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اسوقت سے شروع کر کے مرتے دم تک
 وہ یہ اسرار لکھتا ہے کہ میں یہ قدرت رکھتا ہوں کہ سب کچھ میری قوت ارادی کے تابع ہے
 اور قدرت اسکی مددگار ہے اور انسانی حکومت کی اطاعت وہ ایسی جیسی سے کرتی ہے کہ جیسا
 حضرت عیسیٰ کا گدھا انکی سواری میں بردباری دکھاتا تھا۔ قدرت اپنا سارا سامان یعنی
 مصالحہ خام انسان کے آگے پیش کرتی ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے اسکو کام میں لاتا ہے

اپنی شکستیں نہیں دکھلاتے۔ اگر وہ ایسا کریں تو جو کچھ انکی بابت کہا جاتا ہے ہم یقین کر لیں اور عجیب نہیں کہ تھیو صوفیٹ بن جائیں۔ ہمارا یہ جواب ہے کہ دنیا داروں میں فی زمانہ انکا ظاہری طور پر آنا جیسا میڈم پلیٹسکی صاحبہ فرماتے ہیں دشوار ہے کیونکہ نہ تو دنیا کے لوگ ابھی اُنکے پچھاننے کے قابل ہیں نہ انکی قدر شناسی کر سکتے ہیں نہ اس قابل ہیں کہ انکی ہدایت یا تعلیم سے کچھ فائدہ اُٹھا سکیں۔

جو مہاتما دنیا میں آئے اور جنہوں نے دنیا کے لوگوں کو اپنی تعلیم اور ہدایت سے فیضیاب کرنا چاہا انہیں جو حالات گذرے ہیں اُنکے تجربے سے میڈم صاحبہ کے کلام کی راستی کی تصدیق ہوتی ہے پہلے تو قسطنطنیہ - بروٹو - ویٹنی وغیرہ حکماء اور صاحب کمالوں کی ہدایتوں اور تعلیموں کو ہم درست سمجھنے کے قابل نہیں تھے اور مہاتماؤں کے دیدار کا انتظار کرنا چاہیے۔ فی زمانہ جو حالات ترقی روحانی کی دنیا میں ہو رہی ہے ایسی حالت میں اُنکے اصول عام طور پر پھیلانا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ سندھ میں غلبہ ہوا۔ اور اگر وہ اپنی قوتوں کا ایسے مشکتیو کا اظہار کریں تو دنیا کے ساتھ لوگ انکو خدا سمجھ کر پوجنے لگیں اور نیز عقلمند غیر محقق و نیکو ہی حیرانی پیدا ہو۔

میڈم پلیٹسکی صاحبہ کتاب اینس انویلیڈ میں تحریر فرماتی ہیں کہ پاک دریائے گنگا کے کنارہ پر سیاحان کو مہاتماؤں کا دیدار ہوا ہے۔ تھینز کے ویران مکانوں میں مہاتماؤں نے ملاقات ہوئی اور راکسر کے غیر آباد دنتہ خانوں میں ہی مہاتما ملے۔ ایسے ایسے مکانوں میں مہاتماؤں کے درشن ہوئے جنکے نیل گون سنہری ڈاٹ وارچھتوں پر اس قسم کے نقش طلسمات منقش ہیں کہ جنکے اسرار سرسری نظر والوں کے بالکل سمجھ میں نہیں آتے مگر انکو کسی نے نہیں بچا نا۔ سہارا کے ویران بیابان میں اور نیز الی قسٹ کے گھسیادوں میں اُنے ملاقات ہوئی۔ غرض وہ ہر جگہ ملتے ہیں۔ مگر عوام پر اپنے تئیں ظاہر نہیں کرتے قطب

رہا کرتے تھے روشنی اچھی تھی اور تینوں کُرسیں پاس پاس بھیجی ہوئی تھیں۔ اتنے میں کرنل
 آلکٹ صاحب نے جو کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر نظر کی اُنکو دو مہاتما جنکا نام ہم جانتے تھے نظر
 پڑے اور انہوں نے ہکو ٹپلا یا اُنہوں نے دیکھا کہ انہیں سے ایک نے میرے سر کے اوپر کی طرف
 ہاتھ سے اشارہ کیا اُس وقت میرے کندھے پر کچھ گرا تا ہوا معلوم ہوا پھر بیٹھے دیکھا کہ
 میرے پیرونگے پاس اُن دونوں صاحبوں کی طرف ایک خط گر کر کرنل آلکٹ اور کرنل کارڈن
 دونوں صاحبوں نے اُس خط کو گرتے ہوئے دیکھا۔ جو یہ کرنل آلکٹ نے مہاتما کی کی طرف
 سے نظر سڑی اور چپٹ کی طرف دیکھا مہاتما نظر سے غائب ہو گئے۔ کمرے کے باہر کوئی برآمدہ
 نہیں ہے اور وہ کھڑکی زمین سے کئی فٹ بلند ہے۔

باوجود ان باتوں کے بعض وانا یان اور علماء ممالک مغربی یہ کہتے ہیں کہ کوٹھوی ایک محض
 فنی نام ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ صاحبان اتنی تکلیف اٹھاتے کہ وشنو پران کی تیسری
 جلد کے چھٹے باب کو ملاحظہ کرتے تو اُنکو معلوم ہوتا کہ کوٹھوی رشی کا نام اُسہیں اور دیگر ران
 میں بھی درج ہے اور انکی تصنیف سے ایک دہر س گنگھنا اب تک کلکتہ کے ایشیاٹک سوسائٹی
 کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ ایک اور مہاتما کا نام جو مہبران تھیو صوفیکل سوسائٹی جانتے
 ہیں۔ وشنو پران کی جلد چہارم باب چار میں درج ہے اور اُنکی بابت لکھا ہے کہ وہ ہالیس
 موضع کلاہ میں وہ اب تک سکونت رکھتے ہیں اور آئندہ زمانہ میں قوم کشتری کو دوبارہ
 عروج بخشنیگے۔ دیکھیو جلد ۴۔ باب ۲۴۔

ظاہر ہے کہ وہ مہاتما قوم راجپوت سے ہیں کہ جو زمانہ قدیم کے آریہ ورت کے نہایت شجاع و
 بہادر قوموں میں سے ہیں اسلئے وہ بلیاظ قومیت کشتری بھی ہیں اور براہمن بھی ہیں
 کوئی کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر مہاتما ہستی رکھتے ہیں تو کیوں ہمارے روبرو نہ آئے کہ

پر بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ سیطرح کا شبہ نہیں ہو سکتا اور نیز وہ لوگ بھی کچھ حجت نہیں کر سکتے کہ جو بغیر جانے بوجے باعثات اور دلائل عقلی پیش کر نیکو تیار ہو جاتے ہیں ناظرین کے لئے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ سٹر انگلنگٹن بیان کرتے ہیں کہ ہم دو خانی جہاز دیگا پر سوار ہو کر زمین کے کنارے سے بہت دور سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ اتنے میں مہانتا اچانک جہاز کے کمرے میں موجود ہوئے اور تھوڑی سی گنگو کے بعد میرے سے یہ خطایک جسی نقل ذیل میں درج کی جاتی ہے کیا بارگی غائب ہوئے۔

نقل خط

اس۔ اس۔ وینگار و زجمعہ تاریخ ۲۲۔ مارچ ۱۸۸۶ء۔

میرے عنایت فرما ستر گارڈن صاحبہ۔

آخر کار آپ ہی کی بات سچی نکلی میں نے کسی دفعہ تم سے کھانا کھاتے وقت بحث کی ہے کہ مہانتا کو ٹھومی کی ہستی اور اُنکے اور مہانتا اُنکے عجیب شکلیوں کا مجھے بالکل یقین نہیں آتا جعفر مضبوطی سے میں ان باتوں سے غیر متاثر تھا اس وقت اب میرا اعتقاد استحکم اور مضبوط ہو گیا اور میں اب انکی بابت ایسا مضبوط یقین رکھتا ہوں کہ کوئی مجھ کو اس سے نہیں پھیر سکتا مہانتا گئے۔ ایچ۔ خود بخود ہم پر مجھے دکھلائی دئے اور جو کچھ انہوں نے میرے سے گفتگو کی وہ سنکر میں بالکل تھیر ہوں۔

اس واقعہ سے پہلے سٹر انگلنگٹن مہانتا اُنکی ہستی اور انکی شکلیوں کو بالکل سنکر تھے۔ یہ خط مندرجہ بالا اُسی روز یعنی ۲۲۔ مارچ ۱۸۸۶ء کو جنرل گارڈن صاحب کی سیم صاحبہ کے پاس اسطرح پہنچا۔ سیم صاحبہ موصوف لکھتی ہیں کہ بروز جمعہ ۲۲۔ تاریخ نو بجے کے وقت کرنل آگٹ۔ کرنل گارڈن اور میں اُس کمرے میں بیٹھے تھے کہ جہیں سٹر انگلنگٹن صاحب

دیکھ کر جانتا ہے ایک اوپلہ منگوایا اور اُس پر سبک ماری اور وہ اوپلہ سلگ اٹھا مقام گاڑی میں ایک اور جانتا ہے انہوں نے بھی اس طرح آگ سلگائی اور ایک مریض جو گتسیا اور تپ کی مریض میں مبتلا تھا۔ انکی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے کچھ دوائوں کو اپنے ہاتھ سے ملکر چند دانے چاٹو لو گئے اُس مریض کو کھلائے اور وہ فوراً تندرست ہو گیا۔

یہ شہادت ایک ایسے سنیا سی کی ہے کہ جنگا فرقد راستی کے لئے تمام عالم میں مشہور ہے اسکے مقابلہ پر ہلاک مغربی کے ناواقف غیر متقدمین کی خیالی بحث مباحثہ کو کیا وزن دیا جاسکتا ہے۔ ایسے صاحب کمال اور انکے عجیب و غریب شکستوں اور کرانوں کی شہادت بیانات جاکوئٹ ابوالحق اور سر راکو پو لم وغیرہ سے بھی ہوتی ہے۔

سہلی جاکوئٹ مشہور سیاح ملک فرانس لکھتا ہے کہ علم مقلطیسی اور علم روحانی کی نسبت اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اہل یورپ کو ان علموں کا پہلا حرف بھی نہیں آتا اور پڑھنے والوں نے ان دونوں علموں میں جو کمال پیدا کیا ہے اور جو کچھ مظاہرات اور کرامات انکے ذریعہ سے وہ دکھلا سکتے ہیں درحقیقت انکے عقل حیران ہوتی ہے۔ یہ امر کچھ تعجب کی بات نہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ زمانہ قدیم سے باشندگان شمال ہندوستان اور ملک تبت اس علم میں خاص مہارت پیدا کرتے آئے ہیں قانون قدرت کے پوشیدہ رازوں کو انہوں نے بخوبی دریافت کیا ہے اور بہت سی باتیں حاصل کیں ہیں۔ حاصل کلام اہل ہند کو اگر کچھ کمال حاصل ہے تو علم باطن اور علم فلاسفی میں ہی ہے۔ سر جے فیئر۔ اور سر کلاڈ ویڈ صاحب اور دیگر معزز روشن ضمیر چند صاحبان نے یوگیوں کی عجیب و غریب شکستوں اور کرانوں کی تصدیق چشم دید واقعات سے کی ہے۔

جانتا کہ شمعنی کا جسم لطیف میں نمودار ہو چکا حال جو ستر انگنگ ن ایک ایسے موقعہ

بکس والا سوداگر اسی صندوق جو دارجلنگ میں چند تھپو صوفیوں کے مکان پر ثبت سے اگر اترتا یا
 کرتا تھا کہ ثبت میں علاوہ لاسون کے اور کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جنگی کرائیوں اور کستیوں کا کچھ اشتہار
 نہیں ہے جب اس سوداگر کو مہانتا کو ٹھومہ کی فوٹو گراف لینے عکسی تصویر دکھائی گئی تو وہ چند
 لمحے اس تصویر کی طرف بظہور دیکھتا رہا اور پھر یک لخت اسکو پہچان کر بڑے ادب سے اس تصویر
 کے آگے سر جھکا یا اور کہا کہ یہ ایک چوہان لینے مہانتا کی تصویر ہے میں نے انکو ماہ اکتوبر ۱۸۸۱ء کے
 ابتدا میں مقام گیان سی میں چند چیلوں کے ہمراہ دیکھا تھا۔ جب اس مہانتا کا نام دریافت کیا گیا
 تو اس نے کہ اس طرف ایسے مہانتا کو لگو کو ٹھم پاتے ہیں۔ اور ایسے کئی مہانتا وہاں رہتے ہیں۔
 لیکن انہیں سے جو سب سے اعلیٰ درجہ کے ہیں اور سب کے سردار ہیں ایک ہی ہیں۔
 اسی کتاب میں درج ہے کہ جب اس سوداگر کو میڈم بلیسکی کی ایک خاص قسم کے دانوں کی مالاکھا
 گئی تو اس نے کہا کہ اس قسم کی مالاکھا اسی شخص کو ملتی ہے کہ جسکو ٹشو لاسہ نے بخشی ہو اور
 کہیں سے اس قسم کی مالاکھا نہیں مل سکتی مہانتا کو ٹھومہ کا ایک چیلہ اس وقت دارجلنگ میں
 اسی مکان میں ٹھہرا ہوا تھا جب اس نے بغیر کسی تینوں کا اپنے بھیکہ کا چوہہ پینا تو اس سوداگر نے
 پہچان لیا کہ یہ گائی لونگ لینے چیلے ہیں پھر اس نے انہیں بڑے ادب سے سلام کیا۔

رجنی کانت برہم چاری ایک صاحب نوجوان بنگالی جو تھپو صوفیوں کی سوسائٹی کے ممبر نہ تھے
 بلکہ سوسائٹی کے وجود سے بھی واقف نہ تھے بیان کرتے ہیں کہ میں کوہ ہمالہ میں سیر کرتا ہوا
 پہنچا اور چند تھپو نے ملاکہ جسکو کو ٹھم پاتے ہیں۔ انکے گورو لینے مرشد انکے ساتھ تھے اور وہ
 رگ وید پڑھ رہے تھے۔ میں بہو کھا تھا انکے گورو نے میرے سلام کرتے ہی جان لیا کہ
 میں بہو کھا ہوں۔ اپنے چیلوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے لئے کچھ پسا ہوا غلہ اور کچھ چار لائے
 ملا لگ وہاں موجود نہ تھے اور میں حیران تھا کہ اسکو سطح پکاوں میری اضطرابی کی صورت

علماء جہان تک ہو سکے منکر مونیکی کوشش کرتے ہیں بتلانے کے زمانہ حال کے عالمان اور
 علما علم حکمت میں کوئی شخص ایسا ہی کہ جو فیست عورت۔ مقرر۔ اقلاطون یا کولائیڈس
 کے برابر ہو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ سب بہ موجب قانون آفریش یعنی قانون ترقی اب یونیورسٹی
 انکس خورڈ کے بڑے بڑے معتمدوں کے جاسوئیں پیدا ہوئے ہیں جس طرح دوبارہ جنم لینا
 میرے نزدیک لازمی ہے اور جس طرح روز بروز عالم کے ترقی کرنا اصول لازمی ہے اس طرح
 میرے نزدیک مہاتماؤ کا ہونا بھی لازمی ہے مزید یہاں جب دیکھنے میں آتا ہے کہ بن ہانس
 اور وحشی جہتی میں بڑا فرق ہے اور علی بن القیاس وحشی جہتی میں اور یورپ کے تربیت یافتہ
 عالم میں استقدر زمین و آسمان کا فرق ہے تو کیوں یہ بھی نہیں مانا جاسکتا کہ درجہ اعلیٰ کے
 عاقل و عالم اہل یورپ اور مہاتما میں بھی اس طرح زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارے بڑے
 بڑے عقلا و دانشمندیوں میں سے اور نیز ہمارے ممالک مغربی کے جو پسند و نہیں کون یہ کہہ سکتا ہے
 کہ کسی قوم کی ترقی زمانہ حال میں کسی امر میں کمال کو پہنچ گئی ہے۔

مہاتماؤ کی ہستی کی تصدیق ایسے شخصوں سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے انکو چشم خود دیکھا ہے اور
 اسے ہم کلام ہوئے ہیں جنہوں نے انکو دیکھا ہے وہ صرف تھیبو صوفی کل سوسائٹی کے ہی
 ممبر نہیں ہیں بلکہ بہت سے ایسے شخص ہیں کہ جو سوسائٹی سے کچھ تعلق نہیں رکھتے ہیں اولگی
 شہادت بالکل بے تعلق اور بے غرض ہے۔ دے سویٹین برگ کے اس کلام کی تصدیق کرتے
 ہیں کہ جو لے ہوئے ہیں گم شدہ کلام کی تلاش کا ملان ملک تانار۔ اور بہت میں کروکتا بوش
 پانچ سال کی تھیبو صوفی کا حال میں جو ذکر اوکا ربا بت ملاقات مہاتماؤ کی وجہ ہے اس کو چند
 شخصوں کی شہادت کی تصدیق ایک دوسرے کے بیان سے ہوتی ہے۔ دوسرے کے مولکار
 مہاتما سے اپنی ذاتی ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں اور وہ اب انہی کی خدمت میں حاضر

مخیر معمولی کا پروردہ غفلت اُٹھ گیا ہو۔ اور تمام اُنہی اسکی ضمیرِ اعلیٰ میں پہنچ گئی ہو۔ اور اس میں نور الہی جلوہ گر ہو گیا ہو۔ اسلئے ہمارا کام دیدار صرف اُس شخص کو ہو سکتا ہے کہ جسکا چیتن یعنی گاہی اُس درجہ پر پہنچ گئی ہو۔ اُس مقام سے جملہ نئی انسان ہمارا کی آگاہی میں نظر آنے لگتے ہیں مگر طرح کوئی شخص تارے بھری رات کو آسمان کی طرف نگاہ کرنا ہے اور اسکو سارا آسمان اور کل ستارے نظر آتے ہیں مگر اُس میں سے جو ستارہ زیادہ مشور ہو تا ہے نظر اسکو پر زیادہ پرتی ہے اساطیح جو مہمان کی نظر پر فرشتہ پر ہوتی ہے تاہم کسی خاص شخص پر اسکی توجہ اور اسکا خاص تعلق تب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ شخص اپنی ترقی کر کے وہ کمال حاصل کرنا ہے کہ جس سے وہ زیادہ یا خاص توجہ کے قابل ہو جائے پس گو ہمارا بیٹے کا لان رسیدہ جملہ انسان کی طرف ہزار ورجائیت کیساں نظر الطاف سے دیکھتے ہیں تاہم جو کوئی اپنے تئیں لائق بناوے انکی خاص توجہ اور الطاف سے محروم نہیں ہوتا۔ مگر پہلے اپنی طرف سے کوشش لازمی ہے۔ اور جب ہماری تیاری پوری ہو جاتی ہے تو ہمارا فوراً دستگیری کر نیکیو تیار پائے جاتے ہیں بلکہ منتظر رہتے ہیں۔

ممالک مغربی میں مہمانوں کی ہستی کی بابت ابھی تک لوگوں کو دو پرایقین نہیں ہوا ہے۔ اور انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے۔ کہ علوم و دنیاوی جس درجہ کو ان ممالک میں اب پہنچ گئے اُس سے زیادہ ترقی کرنا ناممکن ہے۔ مگر ہم ایسے قیاس کو درست نہیں سمجھ سکتے جب اصول تنازع یعنی پوزٹیم پر غور کیا جاتا ہو تو مہمانوں کی ہستی لازمی ثابت ہوتی ہے گو ظاہری شہادت اس امر کی دستیاب نہیں ہوتی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ربیران علم الہی جو زمانہ قدیم میں ہوئے ہیں اور جنہوں نے فلاسفی یعنی علم حکمت زمانہ قدیم کی تعلیم دی اب کدھر گئے اور آج کل کے عقلا اور داناؤں میں ویسا کون ہے کہ جسکے نگالے ہوئے اور بتلانے ہوئے اصول حکمت پر زمانہ حال کے اُن عقلا اور دانا یا ان کی جگہ تحقیقات اور کمالات علمی مبنی ہیں اور جن سے وہ

انگو پائٹ جہیل کے عارفانہ کے مخدومہ کے نام سے جانتا تھا۔ ملک نیپال میں ایک اعلیٰ
 درجہ کی عارفہ کا طالب بھی موجود ہے اور تھوڑا سی عرصہ گزرا کہ ملک ہندوستان کے دکن
 میں ایک اور عارفہ تھیں کہ جسکا نام اوویار تھا اور تامل زبان میں انکی تصنیف سی ایک کتاب
 گیت ودیا اپنے حکیم بالکن اب تک دستیاب ہوئی ہے جسکا نام کورل ہے۔ ایک اور
 عارفہ شہر بنارس میں ہیں کہ جسکی تصویر میں دیکھی ہے۔ انکی نسبت کہا جاتا ہے کہ علادہ
 گیت ودیا کے سدریوں اور شگفتیوں یعنی کرامات کے کمال درجہ کا علم شاستر کا انکو حاصل ہے اگر
 اعمال درست ہوں تو تائید کوئی وجہ مانع حصول درجہ عارف کمال واسطے زناں نہیں ہے۔
 درجہ عارف کمال کار و معانی ترقی اور غمخیز اور اخلاق کی صفائی سے حاصل ہوتا ہے چنانچہ
 اس کمال کو مرد و عورت دونوں ہی حاصل کر سکتے ہیں جو کچھ کہ جملہ نسل انسان کو دوران
 زمانہ کے قاعدہ کے موافق خود بخود آخر کار زمانہ آئندہ میں حاصل ہو گا وہ سب کیا آلات
 مہاتماؤں نے خاص شغل اور تعلیم روحانی کے ذریعہ سے پہلے ہی حاصل کر لئے ہیں۔ کسی
 خاص جسمانی صورت کو کہ جسکے ذریعہ سے مہاتما عارضی طور پر اس طرح کام کرتے ہیں کہ جس طرح
 انسان کسی وقت کوئی پوشاک پہن لیتا ہے اور پھر اسکو اتار کر دوسری بدل لیتا ہے۔ مہاتما
 نہیں کہتے اسلئے جو عموماً مہاتماؤں کے درشن کا اشتیاق ظاہر کرتے ہیں اور بیرونی شکل سے
 اندرونی کمال کی شناخت کرنا چاہتے ہیں انکی اُنید پوری نہیں ہو سکتی جب انسان
 اس بات پر غور کرے کہ جسم معمولی اور جسم روحانی دونوں علیحدہ علیحدہ شے ہیں تب اسکی
 سمجھ نہیں آ سکتا ہے کہ جسمانی آنکھوں نے مہاتما کا دیدار ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ کسی کی پوشاک
 سے اُسکے اندرونی خصلت کا معلوم کرنا مشکل ہے۔ یہی امر علیحدہ ہے کہ مہاتما خرقہ جسمانی کس طرح پہنتا
 ہے۔ مہاتما سے مراد وہ ہے کہ جس نے اپنے جوہر غنیہ کو نور روحانی سے منور کیا ہو اور اسکی وجہ سے

نسل انسان سے ہے جو اس کمرہ زمین پر آئندہ زمانہ میں پیدا ہونگے۔

واضح ہو کہ یہ کمرہ ارضی آب جو تپتے ہوئے ہیں یعنی چکر میں ہے۔ سنا گیا ہے کہ یہ پانچ سو بار کسی خاص آتش مہاتماؤں میں سکونت نہیں رکھتے ہیں مگر وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے بعد مختلف آتش مہاتماؤں میں دورہ کرتے رہتے ہیں مگر ان سب کا ردیو کا صدر مقام ملک تبت میں ہے۔ یہاں تاؤ کی سب مشدیان ان پانچوں ریشیوں یعنی غوثوں میں سے ایک نہ ایک کے تابع ہیں۔ حالانکہ مختلف آتش مہاتماؤں کے طریق کار و ادائی موافق عام تعلیم کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مہاتما یعنی یہ عارفان کامل بذات خود کسی دنیاوی مذہب یا فرقہ کے پابند نہیں ہیں۔ اور نہ ممالک کشتہ رقی ہیں اور نہ مذہبی ہیں کسی مذہب کے خاص حامی ہیں کیونکہ معرفت کے ایک خاص درجہ پر پہنچ کر پابندی مانع قوی اور مذہبی سے وہ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اور جملہ بنی آدم کو یکساں سمجھنے پر اور اپنی خاص مشدلی کے قوانین کے موافق عمل کرنا پابند کئے جاتے ہیں۔ دکش یعنی ہدایت روحانی کے کسی درجہ ہیں اور ان سارے درجوں کو طے کرنے کے بغیر مہاتما یعنی کامل کا درجہ حاصل نہیں ہوتا اور ان درجات کے نیچے دو درجات جیلوں یعنی طالبوں کے بھی ہیں ایک درجہ ازبائشی اور دوسرا درجہ منظور شدہ چیلو کا ہے۔ منظور شدہ چیلے براہ راست مہاتماؤں سے ہدایت اور تعلیم پاتے ہیں اور امیدوار داخل ہونے میں تلبی کے رہتے ہیں۔ یہ مہاتما یعنی کاملان ہر قوم سے ہوتے ہیں۔ اور مختلف درجات دنیاوی میں سے درجہ بدرجہ کمال حاصل کرتے ہوئے اس درجہ کو پہنچتے ہیں۔ رسالہ مخصوص صوفیہ ماہ مارچ ۱۸۸۷ء میں میڈم بلیوٹسکی صاحبہ نے لکھا ہے کہ ملک چین کی پار شاہنشاہی جن نے ساتویں صدی میں بودہ مت تبت میں پھیلایا ایک عارفہ کاملہ ہیں اور انہوں نے متواتر کئی جنم زمانہ لاسمہ کے جامہ میں لئے ہیں اور بالکل

یہ مراد نہیں کہ اُس گروہ میں جس قدر عارف کمال مثال ہیں وہ سب ممالک بشرقی کے ہی ہوں
اور صرف وہیں کے لوگوں کو ہی ہدایت کرتے ہوں بلکہ کل عالم کے مختلف ملکوں میں موافق
اُس ملک اور موافق زمانہ کے ہدایت اور رہبری کرتے رہے ہیں اور سکونت رکھتے رہے ہیں
بنی آدم کی رہنمائی اور ہدایت اور حفاظت اپنے علم حقیقت کے ذریعہ سے موافق قانون
دوران زیادہ مختلف ممالک عالم میں ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ
جہاں علم باطن اور معرفت اور ترقی روحانی کا زور ہو اور ان مہاتماؤں میں سے کسی نہ کسی قدرت
میں کوئی نہ کوئی اُس جگہ موجود نہ ہو۔

جن مہاتماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے اُنکے سات گروہ ہیں اور یہ سات تقسیم قدرت کے ہر درجہ کمال
میں ہے کیونکہ قدرت کا ہر ایک کام سات سات درجوں یا درجوں کے ذریعہ سے پورا ہوتا ہے
دوران عالم کے سات چکروں کو ایک مانو تر کہتے ہیں اور ہر ایک مانو تر کا ایک بانی یعنی ایک
شمس روحانی ہوتا ہے کہ جہیں سے ابتدائی ظہور میں سات کرنیں یا شاخیں پیدا ہوا کرتی
ہیں۔ اور پھر انہیں سے ہر ایک سات سات شاخوں میں یکساں تقسیم ہوتی جاتی ہے ہر انیت
انسانی ان ساتوں درجوں میں سے ایک نہ ایک درجہ کے متعلق ہوتی ہے جسکو سنسکرت
میں گوت یا گوتہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس شاخ کے متعلق کوئی شخص ہوتا
ہے اُسکو ہدایت روحانی اُسی شاخ کے بزرگ سے ہوتی ہے۔ ان سات رشیوں نے مراد سوریش
اعلیٰ یعنی بانی ساتوں گروہ رشیوں یعنی کالمونے ہے اور وہ مجسم ظہور ان شعاع روحانی کے
میں۔ ان سے نیچے کسی درجہ عارفان کے ہیں۔ غمو ما ان سات درجوں سے صرف پانچ
درجہ کا ذکر سننے میں آتا ہے اور ان گروہوں کے سرور و نگو ملک تبت میں چونگٹو کہتے ہیں باقی
دو درجہ کی بابت سوائے عارف کمال کے اور کسی کو خبر نہیں اور ان کا خاص تعلق چھٹی اور ساتویں

وہ بیان یعنی جانی تصور سے مراد یہ ہے کہ جملہ کوشش اور توجہ اور خیال نیکی کی طرف
اس طرح رجوع کئے جانیں کہ جسطرح آفتاب کی نشر کرنیں شیشہ آتشی کے مرکز کی طرف ایک سو
ہو کر رجوع ہوتی ہیں۔ جب یہ مرکز قائم ہو جاوے تو اس کے اندر ہو کر آگاہی یعنی چین کی آمد رفت
بغیر منتشر ہونے آگاہی کے ہونے لگ جاتی ہے اور حالت بیداری اور خواب میں اس آگاہی کو چہنچہ
اور اترنے میں کچھ تغیر نہیں ہونے پاتا یہاں یہاں یعنی شغل وہ راستہ کہہ دیتا ہے کہ جسکے ذریعہ
سے جیتے جی ہی دوکان یعنی بہشت کی حالت کا تجربہ ہو سکتا ہے اور آخر کار جب آگاہی مایہ
کے چکر یعنی حلقہ سے کہ جسکا نام مرنا و جینا ہے عبور کر جاتی ہے تو انسان عارف کامل بن جاتا ہے۔

باب آٹھواں

مہاتما یعنی کاملوں کا حال

سنسکرت میں مہاتما کے معنی روح عظیم کے ہیں۔ عارفانِ کامل کی منہلی یعنی گروہ جو
محافظانِ علم باطن یعنی برہم و دیوا۔ اور گپت و دیوا مالک مشرقی ہیں انکو بلحاظ ادب اس لقب
سے ملقب کیا جاتا ہے۔ وید میں ایسے مہاتماؤں کو رشی کہتے ہیں اور اسکے اصلی معنی پت رشی
یعنی سات قدیم رشی ہیں کہ جنہوں نے ابتدا میں شغل راج جوگ کے سات طریقوں کی بنیاد
دائی یہ لفظ رشی کا اور لفظوں کے ساتھ مرکب کر کے بھی بولا جاتا ہے کہ جنکے ذریعہ سے خاص ملت
یا گروہ عارفانِ مفہوم ہوتا ہے مثلاً رشی ریور رشی جس سے مراد کامل علم الہی ہے۔ اور راج رشی
جس سے مراد عارفِ کامل سچا لٹ مہروسی ہے۔ مہارشی جس سے مراد عارفِ مکمل ہے گو
اس لفظ سے یہ پایا جاتا ہے کہ یہ عارفانِ صرف مالک مشرقی کے ہیں تاہم اس سے

اٹھاتی ہے گویا اسکو تھوڑے عرصہ کے لئے دیوکان یعنی بہشت کی حالت کا نمونہ سا نظر آجاتا ہے
 لیکن چونکہ آگاہی بیداری میں واپس آنے میں درجات طبقہ خواہشات اور عالم برزخ میں ہو کر گذر
 کرتی ہے۔ اس لیے جب تک ابن مقررہ چکر اپنے لطائف اور مرکزہ ہائے آگاہی میں قیام اور گذر
 کا ربط حالت بیداری میں اسپاس یعنی شغل کے ذریعہ سے نہ کیا گیا ہو تو دل اپنے خیال
 ادارہ ہو کر اُن عالموں میں اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اور حالت سوشپتی کی کوئی یادداشت
 حالت بیداری میں نہیں رہتی ہے۔ اس لیے جو روحانی ترقی جاتے ہیں اور قوت باطنی
 کو بڑھانا چاہتے ہیں اُن کے لئے ضروری ہے کہ اُن مقامات یعنی طبقات باطنی پر اپنا دھیان
 یعنی تصور جانیں ضمیر اعلیٰ کے خاص حقیقین یعنی آگاہی کا نام تشریہ و استحصا ہے اور یہ
 وہ حالت روحانی آگاہی کی ہے کہ جنہیں محدود دنیوی جو بیاعت ضمیر ادنیٰ کے قیام
 ہوتے ہیں بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور یہی اعلیٰ درجہ کی توحید ہے اس درجہ میں بہشت
 کی خواہش ہی نہیں رہتی اور نہ اسکی ظاہری نعمتوں اور آسائشوں کی طرف رغبت رہتی ہو
 جو کچھ درجات آگاہی کے تشلیو کے ساتھ بیان ہو سکتے ہیں انکا مختصر ذکر کیا گیا۔ اور اب صرف
 یہ کہنا ضرور ہے کہ یہ سب حالتیں ضمیر ادنیٰ کی غاصیت سے ہیں اور آگاہی یعنی حقیقین کا
 تار چاروں طبقات اپنے درجات ہستی میں سے ہو کر گذرنا ہے اور چونکہ ہر انسان میں یہ تار
 کم و بیش حرکت کر نیکی قابل ہوتا ہے اور اسکا سلسلہ برابر پیوستہ ہے اس لیے ہر حالت آگاہی
 کی کیفیتیں کچھ ملی جلی ہیں۔
 جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بغیر اسپاس یعنی شغل و دھیان یعنی تصور حالت بیداری
 میں ضمیر وقت خواب مضطرب ہو جاتا ہے اس لیے حالت سوشپتی کی یادداشت بیداری
 میں قائم نہیں رہتی پس بیداری کی حالت میں ہر وقت توجہ کا ایک سو کہنا ضروری ہے اور

اُسکے راستہ میں جو شئی پڑی ہو وہ کمال ہوشیاری سے اُس سے بچ کر چلتا ہے اور بے خوف خطر تنگ راستوں میں چل سکتا ہے اور اپنے بدن کا تول ایسے کمال سے رکھتا ہے کہ اگر جاننے کی حالتیں ہوں تو اُس جگہ سے ضرور گر پڑے اور اُس حالت میں حالت بیداری سے اُسکی عقل بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ حالت بیداری میں جن چیزوں کو وہ بھول گیا ہو اس حالت خواب میں اُسکو پوری پوری یاد آجاتی ہیں اور وہ کام جو دن کی روشنی میں حالت بیداری میں وہ اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ بتی کی روشنی میں جو اُس حالت میں اُسی پہنچتی بھی نہیں ہے بخوبی کر سکتا ہے اور ایک فرق یہ ہے کہ حالت بیداری کے استغراق میں جو خیال ہوتا ہے اُس حالت کے گذر جانے پر یعنی جب آگاہی بیداری میں آتا ہے تو بدستور یاد رہتا ہے۔ لیکن سوتے جاگتے کی حالت والے کو حالت خواب کی کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ جب ان درجات آگاہی کے باہمی تعلقات پر بخوبی غور کیا جاوے تب ہی ان حالتوں کے مظاہرات اچھی طرح سمجھ میں آسکتے ہیں۔ ایک اور صورت حالت خواب کی لینے سوچنے اور استحقاق خواب مقناطیسی ہے جو سمزم لینے علم توجہ کے ذریعہ سے پیدا کی جاتی ہے یہ بات اسقدر مشہور ہے کہ اُسکی بابت اس جگہ ذکر کر نیکی کچھ ضرورت معلوم نہیں ہوئی مگر اعلیٰ درجات جذب یا وجد جو بالا ارادہ اپنے آپ میں پیدا کئے جاتے ہیں ہرکو حالت آگاہی درجہ سوچشٹی میں پہنچا سکتے ہیں جسکا کچھ ذکر دیوکان کی کیفیت میں مرنے کے بعد کی حالت کے ذکر میں مذکور ہوا۔

خالص نیند لینے حالت سوچشٹی ایسی حالت ہے کہ حسیں ہر انسان ہر شب کو کچھ نہ کچھ دیر کے لئے پہنچتا ہے۔ اُس حالت میں ضمیر ادنیٰ عارضی طور پر بیرونی تعلقات دماغی سے اور دیگر حواس ادنیٰ سے آزاد ہو کر اپنی انانیت اعلیٰ کی روشنی میں داخل ہو کر حیات روحانی کا کچھ لطف

ایسے خوابوں کا ذکر ہر مذہب کی کتابوں میں درج ہے اور یہ خواب الہام سے یا مناظرہ سے یا دونوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

عموماً جلد اقسام خواب اقسام مندرجہ بالا میں سے کسی نہ کسی میں شامل ہیں۔ اور کوئی کوئی خواب دو یا زیادہ قسموں میں آجاتا ہے۔ کیونکہ ان درجات خواب میں ایک دوسرے کیے حالات اور کیفیات اکثر آپس میں ملے جلتے ہوتے ہیں۔

حالت خواب کی ایک اور عجیب صورت سوتے جاگتے کی ہے۔ اس امر میں جو شہادت طبیبانہ سے اور نیز اپنے ذاتی تجربہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہوش اور قوت ارادی ہر دونوں سوتے جاگتے کی حالت میں اپنا اپنا پورا کام کرتی رہتی ہیں بلکہ ایسے اعلیٰ درجہ کی ہوش معلوم ہوتی ہے کہ جاگنے کی حالت میں اس قدر نہیں معلوم ہوتی۔ کوئی فعل اس حالت میں بیرونی حواس خمسہ کی تحریک سے ہوتا ہوا نہیں معلوم ہوتا بلکہ تحریک باطن سے یعنی طبقہ عالم برزخ یا عالم ضمیر سے ہوتی ہے پہلی نظر میں اس قسم کا خواب حالت بیداری کے استغراق یا جذب کی حالت سے کچھ مختلف معلوم نہیں ہوتا مگر غور سے دیکھنے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے مثلاً حالت بیداری کی جذب کی حالت میں جسمانی حرکات کے نقص پائے جاتے ہیں یعنی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بغیر کسی قصد خاص کے شخص مجذوب حالت بیداری میں چیز و نہر اور ہر اور ہر ہاتھ مارتا ہے۔ اور اگر راستہ میں کوئی شئی پڑی ہو تو اس سے ٹھوکر کھاتا ہے غرض اسکے جسم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسکے ہوش و حواس ناقص ہیں بخلاف اسکے سوتے جاگنے کی حالت میں گویا ہر حواس سننے اور دیکھنے کے بیرونی طرف سے بالکل بند معلوم ہوتے ہیں تاہم حالت خواب میں وہ شخص جس پر سوتے جاگتے کی حالت طاری ہوتی ہے

شخصوں کے حالات کے متعلق ہوتے ہیں کہ جنکو وہ جانتا ہے مگر انہیں کوئی ظہور اس قسم کے حالات کا باطن میں نہیں ہوتا۔

چھارم۔ گذشتہ حالات کے خواب جو کہ خواب دیکھنے والے کے اس جنم یا پہلے جنموں میں گذرے ہوں۔

پنجم۔ وہ خواب کہ جو دوسروں کے نیک یا بد تصور سے خواب دیکھنے والے پر اس نیت سے متکشف کئے جاتے ہیں کہ کسی آئندہ فعل کی طرف اسے امداد کیا جائے۔ ہر ایک معمولی انسان کو اس طور پر اپنا تصور دوسرے پر موثر کرنے کے لئے لازم ہوتا ہے کہ وہ ہوشیار اور بیدار رہے اور مضبوط اور قوی قوت تصور رکھتا ہو لیکن عارفِ کامل کو ایسے نتیجے پیدا کرنے کے لئے بیداری لازمی نہیں۔ کیونکہ جب وہ اپنے جسم سے علیحدہ ہوتا ہے تو اسکی وہ حالت حالتِ خواب یا حالتِ سوشپتی کے درجہ سے پار یعنی بلند تر ہوتی ہے۔ حالتِ خواب میں تصورات کے قبول کرنے کی نسبت کچھ ذکر آئندہ کیا جائیگا اس قسم کے تصورات حالتِ بیدار میں اپنی تاثیر قائم رکھتے ہیں اور اس امر کی بابت بہت شخصوں کو خبر نہیں ہے مگر تاہم انسانی زندگی میں اکثر اسکی تاثیر قوی ظہور میں آتی ہے۔

ششم۔ خواب تشبیلی جو بطور اشارہ کم و بیش روحانی و کمپ مناظرات کے طور پر کسی حقیقت غیبی کا اندیزہ دلکو ٹھنچاتا ہے عکس اس حقیقت کا حالتِ بیداری کی آگاہی میں بطور اندیزہ کے قائم رہ جاتا ہے۔ گو وہ تمام مناظرات پورے پورے یاد نہ رہیں کہ جنکے ذریعہ سے وہ اندیزہ اُسے حاصل ہوا ہو۔

ہفتم۔ خواب ادویائی یہ اعلیٰ درجہ کی آگاہی کے عکس ہیں جو حالتِ خواب میں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ عکس ضمیر اعلیٰ سے انسانی آگاہی پر ٹھنچتے ہیں اسی لئے بہت صاف ہوتے ہیں

طاری ہوتی ہے۔ کیونکہ اس حالت کا قریبی تعلق حالت بیداری کے درجہ ساکن سے ہے
اسی طرح درجات آگاہی کے درجہ نپرسن قسم ہیں اور انکا سمجھنا آسان نہیں ہے مگر جو تشریح حالت
بیداری اور خواب اور خواب غفلت کے تین تین بڑے درجوں پر کئے گئے ہیں انکو بغور
سمجھنے سے ہر ایک بڑے درجہ کے شکلی درجوں کی بھی کیفیت کچھ کچھ سمجھ میں آجاو گی۔ کیونکہ انکی
کیفیتیں بھی مطابق ان درجات کے ہیں کہ جنکی وہ شکلی درجہ ہیں۔ مناظرات انتہا درشتی سے
نظر باطن اور مورد حال یعنی میڈی ام کی کچھ کچھ کیفیتیں حالت بیداری کے درجہ مجمل
اور درجہ ساکن کے انہیں شکلی درجوں سے متعلق ہیں۔

اب غیر معمولی حالت خواب اور درجات آگاہی حالت سوپن یعنی خواب کا کچھ ذکر کیا جاتا
ہے۔ حالت خواب کے درجات آگاہی کی نسبت عام انسان کو بیت ہی کم اور غیر مکمل واقفیت
ہے۔ حالت آگاہی خواب کی سات مختلف قسم ہیں۔ اول تاریک۔ خوفناک۔ گہرا سہا پ پیدا
کرنے والے خواب جو نقص جسمانی مثل بد ہضمی اور تفکرات دلی وغیرہ اور اسی قسم کی بیرونی
سببوں سے پیدا ہوتے ہیں۔

دویم بے ترتیب اور ٹوٹے پھوٹے خواب جسمیں غیر مکمل صورتیں پے در پے دماغ پر عکس
ڈالتی ہیں۔ اور جاگنے پر انکی بابت کوئی صاف اور پورا حل یا دہنیں رہتا۔
سوم۔ متنبہ کرنیوالے خواب جو دلیر عالم برزخ کی روشنی میں یعنی آکاش میں بطور تصویر
کے عکس ڈالتے ہیں اور ان واقعات کی صورت دکھاتے ہیں کہ جو عنقریب ہونیوالے
ہیں یا وہ اس قسم کے مناظرات ہوتے ہیں کہ جسمیں خواب دیکھنے والا یا تو اپنے تئیں شغل
دیکھتا ہے یا علیحدہ بہر صرف اسکی کیفیت مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ لازم نہیں کہ وہ واقعات
خواب دیکھنے والے کی زندگی سے ہی خاص کر کے متعلق ہوں کیونکہ اکثر وہ خواب دوسرے

بیرونی سدود جو کہ جذب کیمیا کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور بے ارادہ آنسک روپ یعنی جسم
تصوری یا ہمزاد جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ جبکہ آنسک روپ
یا ہمزاد اس طرح سے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس وقت اسکا تصور اور اسکی آگاہی اُس
آنسک روپ یا ہمزاد میں موجود ہوتی ہیں یا نہیں؟

غور سے صرف اسی قدر معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ آنسک روپ یا ہمزاد بظاہر ایک استغراق
کی سی حالت میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اسکی حرکات ایسی ہوتی ہیں گویا کسی سے کچھ غرض
نہیں رکھتا تاہم وہ حرکات اور افعال ایسے باموش معلوم ہوتے ہیں کہ جس سے یہ پایا جاتا
ہے کہ اسکو اپنی حرکات یا افعال کی کچھ نہ کچھ آگاہی ہے۔ باوجود اسکے وہ اشخاص کہ جنکے یہ
ہمزاد ہیں جاننے پر بالکل نہیں جان سکتے کہ وہ کسی اور جگہ پہنچتے ہیں اسلئے اس حالت
کو تجربی کی حالت کہتے ہیں مگر چونکہ یہ سایہ کی سی شکل معمولی جسم کی سی صورت اختیار
کر لیتی ہے اور جس اصل کا وہ سایہ ہے اُس سے بہت فاصلہ پر نمودار ہوتی ہے ہم اُس
شکل کو تنگ شرییعے جسم لطیف نہیں کہہ سکتے کیونکہ تنگ شرییر زندہ جسم سے بہت دور
کے فاصلہ پر نہیں جاسکتا۔ میرا غالب قیاس یہ ہے کہ جب ضمیر اپنے خیالات کی دہاریں
حالت استغراق میں ہر طرف پھینکتا ہے تو انہیں سے کچھ دہاریں عالم برزخ کی یعنی آکاش
کی روشنی میں منجمد ہو جاتی ہیں اور اُس عالم کے عناصری مخلوق کے توصل سے وجود
یا کائنات کی سی صورت اختیار کرتی ہیں اور چونکہ روحانی تعلق انکا زندہ شخصوں سے ہوتا
ہے اسلئے اگر کوئی وجہ مانے تو دوسروں کو مجسم دکھائی دیتی ہیں۔ اسکی زیادہ مفصل تشریح
متعلق علم باطن کے ہے۔ اسلئے زیادہ ذکر نامناسب معلوم نہیں ہوتا اس جگہ اسکے ذکر
کرنے سے صرف یہ مقصد ہے کہ ایسی صورت میں ضمیر کی آگاہی کی کیسی حالت ہوتی ہے

عالم برزخ یعنی عالم نوری کے مناظرات اور شہادت میں قیام نہیں کرتا۔ اور بعد موت کے عالم دیوکان کے بے ثبات عیش و آرام میں بھی نہیں ٹھہرتا۔ جہاں کہ دیگر سالکان راہ خدا کو درجہ کمال حاصل کرنے سے پہلے قیام کرنا پڑتا ہے۔

ضمیرِ ادنیٰ کی آگاہی کے مختلف درجات کا مختصر بیان کیا گیا۔

انسان فانی کو آگاہی بخشنے والی ضمیرِ ادنیٰ عالم کے چار ادنیٰ طبقات سے تعلق رکھتی ہے اور وہ طبقات یا عالم حسب ذیل ہیں۔

اول۔ عالم اجسام۔

دوم۔ عالم برزخ یعنی عالم نوری۔

سوم۔ عالم کام لوک یعنی خواہشات نفسانی۔

چھارم۔ سورگ لوک یعنی عالم فردوس یا بہشت جسکو تھیوصوفی میں دیوکان کہتے ہیں۔

اب ان تینوں درجات کی آگاہی کے کچھ مظاہرات کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ عالم اجسام کے

حالتِ بیداری میں بھی مختلف درجات میں عجیب و غریب کیفیتیں پائی جاتی ہیں یعنی

حواسِ خمسہ کے دھوکہ کے مناظرات اور انکی جوہری شہادت کے موافق ضمیر کا مغالطہ اور اسکو

باعث سے نمود بے نمود اور نیز حواسِ خمسہ اور ضمیر دونوں کے مغالطے سے دھوکہ کے مناظر

اور شہادت پیدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مناظرات اکثر عالم اجسام اور عالم تصور کی

مٹی جلی کیفیت کے نتیجے ہوتے ہیں۔ اور اُس وقت میں نمایاں ہوتے ہیں کہ جب کوئی

خیال یا جذبہ یا حس نہایت جوش کی حالت میں ہوتے ہیں اور انکی وجہ سے دماغ

ایسا ہو جاتا ہے کہ عالم نوری یعنی عالم برزخ کی صورتوں کے عکس کو قبول کر سکے ایک

اور حالتِ یہ ہے کہ جسکو گہری سوچ یا استغراق کی حالت کہہ سکتے ہیں جس میں حواس

تینوں اُس شکل یا صورت میں دیکھتی ہے کہ جسکے ساتھ اسکی آگاہی متعلق ہوتی ہے حالانکہ وہ اُس آگاہی سے علیحدہ رہتی ہے۔ اپنی اس شکل کو وہ ایک مجہول آگاہی کے ساتھ اس طور سے دیکھتی ہے کہ جس طرح کسی تماشہ میں جملہ متعلقہ حالات کی طرف متوجہ ہو کر صرف کسی ایک خاص شکل یا صورت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور اُسی شکل کا تصور جم جاتا ہے اور باقی اشیاء کے خیالات دل پر نہیں آتے۔ حالت خواب کے اس درجہ میں اصلی عقل اخلاق اپنے پورے زور میں ہوتی ہے اور ضمیر اُس وقت میں یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کونسا کام واجب اور کونسا غیر مناسب ہے اور گو نظر اپنی مشغول صورت پر وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا تاہم اسکی آگاہی اُس صورت سے استقدر ملحق ہوتی ہے کہ اسکی پہلانی یا برائی سے اُسکو خوشی یا رنج معلوم ہوتا ہے۔

جس وقت حالت خواب کے درجہ مشغول یا مجہول کی آگاہی موجود نہیں ہوتی ہے اُس حالت کو حالت خواب کے درجہ ساکن یعنی تیسری درجہ کی آگاہی کہتے ہیں اور اسی نقطہ سے گذر کر آگاہی اُس حالت میں پہنچتی ہے کہ جسکو سوچتی یعنی حالت خواب غفلت کہتے ہیں اور یہ وہ حالت ہے کہ جس میں انانیت روحانی کیفیت دیوکان یعنی بہشت کی آسائش اور نعمتوں میں اُس موقعہ کی آگاہی کے ذریعہ سے لطف اٹھاتی ہے خواب کے اس درجہ ساکن کی بھی تین حالتیں ہیں یعنی مشغول۔ مجہول۔ ساکن اور اسکی کیفیت مطابق حالت بیداری اور حالت خواب کے اُنہی تین درجوں کے مطابق ہے۔ ان حالتوں میں سے سب سے اعلیٰ حالت یعنی حالت خواب کے درجہ ساکن کی حالت ساکن میں ضمیر ادنیٰ کی آگاہی مایا کے چکر سے یعنی عالم بے ثبات سے نکل کر انانیت اعلیٰ کی ادراک یعنی آگاہی روحانی حاصل کرتی ہے یہ وہ حالت ہے کہ جس میں عارف کامل سوتے ہی فوراً پہنچ جاتا ہے اور ادنیٰ درجہ

یا تو لوٹ کر اپنے سہارا کی طرف عود کرتی ہیں یا درجہ اعلیٰ کی مشغول حالت میں سمجھتی ہیں۔ جب نیند آجاتی ہے تو آگاہی سوپن کی یعنی خواب کی حالت میں سمجھ جاتی ہے اور اسکے گرد فواج کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی جو کچھ حالت بیداری میں خیالی اور وہمی معلوم ہوتے تھے اب یعنی حالت خواب میں وہ حقیقی اور اصلی معلوم ہوتے ہیں۔

حفظ ہماری محسوسات اور افعال ہی تبدیل نہیں ہوتے۔ بلکہ ہماری عقل اور طریق خیالات میں بھی تبدیلی یعنی تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ خواب کے پہلے درجہ میں ضمیر نیند کی حالت میں گو کوئی جسم یا شکل نہیں رکھتا ہے۔ تاہم زندگی کے ایسے کاموں میں اپنے تئیں مصروف کر لیتا ہے کہ جنہے اسکا تعلق کسی طرح سے ایسا پیدا ہو گیا ہو کہ گویا سالہا سال کا تجربہ اسکا حاصل ہے۔ ارادہ سے وہ چلنا چاہتا ہے اور فوراً کسی نثر نظارہ کی طرف سمجھ جاتا ہے۔ مگر یہ نہیں سوچتا کہ وہ نظارہ جو وہ حالت خواب میں دیکھ رہا ہے وہاں کیونکر آگیا جب وہ دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ وارہ اور دیواریں سب کچھ شفاف ہو جاتی ہیں یعنی اسکی نظر میں بالکل عیاں نہیں ہوتے۔ جو کچھ دیوار سے باہر ہے اسکو پی صاف صاف دیکھتا ہے۔ جب وہ سننے کا ارادہ کرتا ہے تو باسانی ہر ایک زبان کو سمجھ لیتا ہے خواہ وہ زبان رانج ہو یا غیر مروج جسکو کوئی بھی نہیں جانتا اور اُنکا جواب ایسی زبان میں دے سکتا ہے کہ جو کسی انسان کی جاگرت اوستھا میں کسی نے نہ سنی ہو۔ خیال کر لیا بھی ارادہ کرتا ہے اور اپنے آپ میں کوئی بیہودہ خیالی پلاؤ پکا کر کسی دقیقہ محل طلب کو اپنے خیال کے موافق حل کر کے جو درحقیقت محض بیہودہ ہوتا ہے نہایت خوش ہوتا ہے مثلاً کسی وقت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اوڑنے کی ترکیب آگئی اور اپنے اولیں بیت خوش ہوتا ہے۔ دوسری حالت خواب کی یعنی اسکا دوسرا درجہ جاگرت اوستھا یعنی حالت بیداری کی جو کچھ درجہ کی حالت کے مطابق ہے۔ مگر اس حالت میں ضمیر اپنے

مصرف ہوتے ہیں اور خون آزادی سے ہماروک ٹوک تمام جسم میں دورہ کرتا ہے اسی کا نام
حالت بیداری کے درجہ مشغول کی آگاہی ہے۔ جب ہم متواتر مصروفیت آگاہی سونہک جاتے
ہیں اور چپ چاپ بیٹھ کر کسی سوچ میں لگ جاتے ہیں یا کسی ایسے نظارہ کی طرف استغراق
کی سی حالت میں کسی ایک جس کے متعلق کسی شئی محسوس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں
مثلاً کسی صورت یا کسی راگ کی طرف استغراق متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جس سے حالت محویت
پیدا ہو جاتی ہے اور ہماری مصروفیت یعنی توجہ عالم ظاہری کی بہت سی چیزوں سے
جاتی ہے تو اس حالت کو حالت بیداری کے درجہ مجہول کی آگاہی کہتے ہیں۔

پہر درجہ بدرجہ جلد حواس غصہ پر نیند کا غلبہ ہوتا جاتا ہے اور ہر ایک حواس غصہ درجہ بدرجہ
ناکام اور سست پڑتا جاتا ہے۔ اور من یعنی ضمیر اپنے آپ میں سمٹ جاتا ہے۔ قوت
ادراک میں درجہ بدرجہ تاریکی اور ضعف آتا جاتا ہے۔ خون کا دورہ دماغ کی طرف
کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ایک لمحہ کے لئے بالکل بخیر چھو جاتی ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ اس حالت
کو حالت بیداری کے درجہ ساکن کی آگاہی کہتے ہیں۔ حالت بیداری کی یعنی جاگرتا اوستھائی
آگاہی کے یہ تین درجے ہیں انہیں سے جب من یعنی ضمیر حیرت بیرونی پر کام کرتا ہے اور جلد
محسوسات متعلق حواس غصہ کی پوری آگاہی رکھتا ہے تو اس حالت کو جاگرتا اوستھا
کی درجہ مشغول کی آگاہی کہتے ہیں۔

اور درجہ دوم میں آگاہی کی حالت استغراق یا محویت کی ہوتی ہے یعنی جلد اقسام
اور اکت بے ارادہ موجود ہوتے ہیں اسی کو بیداری کی حالت کا درجہ مجہول کہتے ہیں۔
درجہ سوم میں یعنی درجہ ساکن میں جلد تعلقات اسباب بیرونی سے بالکل بخیر ہوتی ہے
یہ حالت وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے حالت بیداری کی آگاہی کے حواس کی حرکات یاد دہا رہیں

حالت آگاہی مشغول۔	اول درجہ۔ مشغول۔	{ جاگرتا اوستھا }
	{ دوم درجہ۔ مجہول۔ }	{ یعنی حالت بیداری۔ }
	سوم درجہ۔ ساکن۔	
	{ اول درجہ۔ مشغول۔ }	{ سوپن اوستھا }
حالت آگاہی مجہول۔	{ دوم درجہ۔ مجہول۔ }	{ یعنی حالت خواب }
	سوم درجہ۔ ساکن۔	
حالت آگاہی ساکن نیز	{ اول درجہ۔ مشغول۔ }	{ سوشن پنی اوستھا }
آگاہی مطلق۔	{ دوم درجہ۔ مجہول۔ }	{ سوم یعنی حالت خواب غفلت }
	سوم درجہ۔ ساکن۔	

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ضمیر دنی میں یہ غاصبت ہے کہ وہ اپنے تئیں زیادہ یا کم خود اختیار کے ساتھ جسم غائی اور رنگ شریر یعنی جسم نوری جسکو جسم برنج بھی کہہ سکتے ہیں۔ رابطہ یعنی اتصال پیدا کر سکتا ہے اور نیز ضمیر اعلیٰ سے بھی اسی طرح اتصال پیدا کر سکتا ہے۔ مخلص حالت بیداری یعنی جاگرتا اوستھا میں آگاہی جو ہر کام یعنی خواہشات اور پران یعنی حبان اور رنگ شریر یعنی جسم لطیف جسکو جسم نوری بھی کہتے ہیں ان تینوں کے ذریعہ سے حواس خمسہ بیرونی میں رہتی ہے۔ یعنی اندر پونکے متعلق ہوتی ہے۔ اس حالت میں من یعنی ضمیر کا رخ بالکل عالم بیرونی کی طرف یعنی باہر لگی ہوتا ہے۔

ہر ایک رگ اور ہر ایک جس استعداد بیدار ہوتی ہے اور عالم بیرونی سے محسوسات قبول کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ آنکھیں روشن اور متوجہ ہوتی ہیں اور کان ہر ایک آواز کو سننے کے قابل ہوتے ہیں اور جسم کی جملہ رگ دیشہ و اعصاب اپنے اپنے کام میں پوری طرح سے

کی طرح ہر شخص کو اپنی انانیت علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح خواب میں ایک شئی بہت سی معلوم ہوتی ہیں اور پر حیرت بیداری میں سب گم ہو کر ایک ہی شئی رہ جاتی ہے۔ یہ عالم بھی ویسا ہی ہے۔ جس طرح اندھیرے میں کسی رشتی کے ٹکڑی میں سانپ کا گمان غلطی سے ہوتا ہے یا سیپ کے چمکدار ٹکڑے کو دھوکے سے انسان چاندی کا ٹکڑا سمجھتا ہے۔ اور پر جب غلطی رفع ہو جاتی ہے تو رشتی سے سانپ کی ہستی اور سیپ سے چاندی کی ہستی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سارا عالم روح پاک میں ہو کر اپنی جو بھٹی ہستی بوجہ ہماری غفلت لینے اگیان کے دکھلاتا ہے۔ درحقیقت کوئی ہستی نہیں رکھتا اور سوائے روح پاک کے اور کوئی شئی ست یعنی سچ نہیں ہے۔ جس طرح علم لینے گیان کے ذریعہ رشتی میں سانپ کا دھوکہ رفع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم لینے گیان روحانی سے دنیا کی دوئی لینے جو بھٹی ہستی کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور دھوکہ رفع ہو جاتا ہے۔ جس طرح یرقان کی مرض کے باعث آگاہیوں نقص آنیکی وجہ سے ہر ایک سفید شئی بھی مریض کو زرد رنگ کی دکھلائی دیتی ہے حالانکہ زرد رنگ کا وجود درحقیقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان اپنے اگیان لینے ناواقفیت کی وجہ سے دنیا کی ہستی علیحدہ روح پاک میں دیکھتا ہے اس غفلت لینے اگیان کا دور ہونا بہت دشوار ہے۔

حالت چیتن لینے آگاہی جو معمولی آگاہی خمیر ادنیٰ کی ہے وہ تین ابتدائی حالتوں میں تقسیم ہے اور انہیں سے ہر ایک حالت پر تین تین حالتوں یا درجوں میں تقسیم ہے۔ درجہ چیتن لینے آگاہی یہ ہیں۔

جس اور ادراک اور خیال اور آگاہی میں بہت فرق ہے۔ تاہم جو تعلق ضمیر انسان کو ایک طرف تصور یعنی خیالات غیر مجسم اور دوسری طرف اشیاء مجسم سے ہوتا ہے اس سے غیر مجسم چیزوں کا تصور مجسم شکلوں کے تصور تو نہیں ہوتا ہے۔ اور جب بموجب اپنی محدود آگاہی کے غیر مجسم یعنی غیب کی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے تب بھی مجسم تصور تو غیر خیال باندھتا ہے۔

مثلاً جب ہم من یا نیکی کا ذکر کرتے ہیں یا تصور کرتے ہیں تو ان صفتوں کو بغیر شمولیت موصوف کے علیحدہ قیاس میں نہیں لاسکتے کیونکہ من سے مراد وہ کیفیت ہے کہ جو شخص حسین میں موجود ہے اور نیکی اسکی صفت ہے کہ جو شخص نیک ہے۔

حالی ہذا قیاس ہم آگاہی یعنی چیتن کا قیاس بالذات ہی نہیں کر سکتے مگر چونکہ یہ صفت ضمیر کی ہے جب کبھی حالت آگاہی کا ذکر آویگا تو ہم کو صرف اسکا ذکر کرنا کافی نہ ہوگا کہ جو شئی ان حالتوں سے آگاہی رکھنے والی ہے۔ بلکہ ان مجسم چیزوں کا بھی ذکر کرنا پڑیگا کہ جس نے آگاہی کی کیفیت ہمو اور اک یا معلوم ہوتی ہے۔

آبادہ چیزیں ہمارے چیتن یعنی آگاہی سے علیحدہ بذات خود ہستی رکھتے ہیں یا نہیں اس امر کی بحث اس موقع پر نہیں کی جاتی۔

گیان کا اندیشہ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ چیتن یعنی آگاہی جو نیکی یا بدی کی تحریک کرتی ہے وہ میں خود ہوں۔ وہ تمام عالم متحرک اور ساکن مجھ سے ہی ہے۔ اور سب کچھ میرے میں ہی سما جاتا ہے۔ کیونکہ سوائے روح پاک کے اور کوئی شئی ہستی نہیں رکھتی وہ روح پاک میں ہی ہوں کیونکہ اور کسی شئی کی ہستی نہیں ہے۔ جو طرح بہت سے پیالوں میں پانی بہر کے رکھنے سے ایک ہی آفتاب کا عکس بنے۔ ہر ایک پیالہ میں جدا جدا دکھائی دیتا ہے اور درحقیقت آفتاب ایک ہی ہے۔ اسی طرح وہ چیتن یعنی روح پاک ایک ہی ہے۔ اور بہت پیالوں کے عکس

میں دکھلاتا ہے اُسکا نام منس یعنی برہانہی من پر۔ کہ جسکو ضمیر عظیم کہتے ہیں۔
عالم میں اس سے زیادہ عجیب کوئی اسرار نہیں کیونکہ انسان کی جملہ قوتیں یعنی شکتی
اور اسکا قوت و توانا مخزن وہی ہے۔ اور درحقیقت انسان اصلی اُسی کا نام ہے۔ جسم کا نام
انسان نہیں۔ اسلئے بزرگوں کا قول ہے کہ اے انسان تو اپنے تئیں پہچان۔
درجبات آگاہی یعنی چیتن کے چند ابتدائی تفریقیں جو تھیمو صوفی کی روسی مانی جاتی ہیں
اور روح انسان کے دلی یعنی حالت ضمیر کی عام کیفیتیں مختصر طور پر شائقین کی واقفیت
کے لئے بیان کی جاتی ہیں۔ *

باب ساتواں

چیتن یعنی آگاہی کی حالتوں کا بیان

چیتن یعنی آگاہی کی تشریح کرنیکا میرا مقصد نہیں ہے اور نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اسکی
تشریح یا اُسکا باعث بیان کر سکوں۔

یہ کام بڑے بڑے فلاسفوں نے بھی نہیں ہو سکا۔ اور نہ یہ عقده کسی سے حل ہوا پس محدود عقل
کے انسان نے اس عقده کے حل کرنیکا دعویٰ کرنا محض نادانی ہے۔ میں صرف اتنا ہی بیان کرنا
چاہتا ہوں کہ جسقدر خود ہی سب پر روشن ہے۔ یعنی یہ کہ من یعنی ضمیر کی جملہ ظہور کا مبداء
چیتن یعنی آگاہی ہے۔

اور پھر جو تعلق آگاہی کا عالم غیب اور عالم ظاہر سے ہے اُسکا ذکر کیا جاوے۔ آگاہی انسان
کی خواہ کسی حالت میں ہو یا تو تعلق عالم غیب یا تعلق عالم ظاہر سے ہوتی ہے۔ اور گو

بغیر ملنے کسی دیگر جوہر یا عنصر غیر جنس کے مختلف قسم کی بیشتر عدد میں پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ کسی خالص جوہر یا مادہ پاشی کے خاصہ ذاتی میں بغیر ملنے کسی دیگر جوہر پاشی کے کوئی تغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ مگر جس جوہر پاشی کو خالص سمجھا جاتا ہے۔ جب اسی ایک شے میں مختلف کیفیتیں پائی جاتی ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو تحقیق نہیں کہا جاسکتا کہ وہ شے یا جوہر خالص ہے۔ اور نہ یہ کہ جاسکتا ہے کہ قانون قدرت میں کیا کچھ قوت اور کیا اسکان قوت موجود ہے اور وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔

دیکھو گوئلہ اور پیرادونوں بظاہر کس قدر مختلف قسم کی اشیاء معلوم ہوتے ہیں ایک شکل اور دوسری شفاف پہلو دار بلوری شے ہے۔ گوئلہ نرم اور ہیرا سخت۔ اور گوئلہ چمک اور غیر شفاف ہے اور ہیرا چمکدار اور شفاف۔ باوجود ایسے اختلاف ظاہری کے دونوں کا خالص جوہر اصلی ایک ہی ہے۔

اے کیسجن اور آدون دونوں کی خاصیتوں میں اختلاف ہے۔ مگر اصلی جوہر خالص دونوں کا ایک ہی ہے اور بہت سے جوہر ایسے ہیں کہ جنکی خاصیتوں میں اسی قسم کا اختلاف بغیر ملنے کسی دوسرے جوہر یا عنصر کے پیدا ہو سکتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہے کہ مادہ نفوذ پذیر شے ہے۔ اور اور اجسام غیر مخوف کا انتشار اور انجامداد اور ایسی اجسام کا زمین کی مقناطیسی دھاروں کے ذریعہ سے علم باطن کے زور سے گذر ہونا صرف اس وجہ سے خلاف قیاس نہیں کہا جاسکتا کہ اس قسم کے مظاہر ات زماذہ حال کے علم طبعی ممالک مغربی کے رو سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی حقیقت یعنی اصلی جوہر جس میں سے جملہ آفریش اور مخلوق پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ظہور پرکرتے ہیں اسکو سنسکرت میں سوجاوت کہتے ہیں۔ اور جو کارن اور سبب اصلی اسی ایک شے کو بشمار اور مختلف شکلوں اور صورتوں

یہ قطب آئینہ گلاس ج میں لگایا جائے تو در قوت برقی گلاس آلف میں سے گزرتے وقت اُسکے مصالحہ کو جوش میں لاکر سوڈا کو تشرشیں کر دگی اور تشرشی یہ آئینہ کو گلاس ب۔ کے اندر جو گلاس ج میں بچھا دیگی۔ بموجب قاعدہ کے تشرشی کا اثر تشرش و اولیٹ پر کہ جو ارغوانی رنگ کا ہوتا ہے معمولی طور پر تو یہ ہونا چاہئے کہ اُسکا ارغوانی رنگ بدل جائے اور گہرا سرخ ہو جائے۔ مگر بموجب کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے تجربہ میں رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ وہ تشرشی گلاس ب۔ میں سے گزرتی وقت کوئی خاص کیفیت اور تاثیر پکڑ جاتی ہے کہ جسکے سبب سے تشرش کا رنگ تبدیل نہیں ہو پاتا۔ اگر بجائے قطب نفی کے آلف برقی کا قطب آئینہ گلاس آلف میں داخل کیا جائے تو تشرشی یہ آئینہ گلاس آلف میں رہ جاتی اور ایک کلی یہ آئینہ کہار یا شوریت گلاس ج میں پہنچ جاتی تو مادہ تشرشیں یہ شوریت گلاس ب۔ میں سے گزرتے وقت اُسکے ارغوانی رنگ کے تشرش کو سبب کر دینا چاہئے تھا۔ مگر اس تجربہ میں ایسی تبدیلی نہیں ہوئی

اس قسم کے مظاہرہ کی نسبت تھیو صوفی کا یہ قول ہے کہ کل مادہ در حقیقت ایک ہی اصلیت رکھتا ہے۔ اور ہر مادہ بجنس ہے اور اپنے مختلف ظہور کی صورتوں میں مختلف مظاہر اور درجات حرکات کے تابع ہوتا ہے۔ اور کسی مادہ کی حرکت یا بہاؤ کا مقدار یعنی زور مطابق اجزاء جسم اُس مادہ پاشی کے ہوتا ہے کہ جسکے اندر سے اُسکا گذر ہوتا ہے۔ جیسے اگر اجزاء مادہ لطیف ہوں تو حرکت تیز ہوتی ہے۔ اور اگر اجزاء کثیف ہوں تو حرکت کم ہوتی ہے۔ اس لئے تغیر حرکت سے تغیر حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور کسی درجہ حرکت میں تغیر مادہ پاشی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی خواص الاشیا میں تغیر کیمیائی جس سے مراد تغیر کیمیائی ہے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بجنس جو ہر یا عنصر بذات خود

جائے خور ہے کہ گو عالمانِ علم ظاہری اپنے طریقہ تحقیقات کو کمال اور بے نقص سمجھتے ہیں تو کیا بلا تحقیقات اور بلا علم ہستی علوم اقسامِ اعلیٰ اور نیز طریق تحقیقات علوم مذکور سے جو ان کے اپنے طریقہ تحقیقات سے مختلف ہوں بالکل انکار کرنا اور انکو چھوٹھ کہنا سیدھا عقل و انصاف سے ہے۔

اور اگر ایسے علم کا مہونا تسلیم کیا جاوے یا ممکن مانا جاوے تو اس خاص گروہِ عالمان کو ایسے علم کا حاصل ہونا کیوں نہ مانا جائے کہ جنہوں نے علمِ فلاسفی اور قدرت کے لطیف ترین قوتوں اور کیفیتوں کے دریافت اور علومِ باطن کی تحقیقات میں پشت در پشت بے انتہاء زمانہ قدیم سے اپنی زندگیاں صرف کی ہوں۔

علمِ باطن میں جو راز اور طریق انتشار و انجاد اجزائے اجسام مادی اور نفوذ کسی شی غیر مخوف کا دیگر شی زیادہ خیر مخوف میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسکی شہادتِ علم ظاہری کے بھی کسی کسی مسئلہ زیر تحقیقات سے پائی جاتی ہے مثلاً یہ تجربہ عجیب ہے کہ تین گلاس ایک مینر پر ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر رکھے جائیں۔ فرض کرو کہ ایک گلاس الف و دوسرا ب و تیسرا ج ہے۔ گلاس الف میں سوڈیم سلفیٹ گھول کر ڈالا جائے اور گلاس ب میں شربتِ وائوٹ پانی ملا کر رکھا جائے اور گلاس ج میں خالص پانی رکھا جائے اور ایک بقی ایسبیسٹس جو ایک ایسی شے ہے کہ جسکو آگ نہیں لگتی تکر کے گلاس الف پر ایک سرڈوکر دوسرا سرڈا اسکا گلاس ب میں ڈبویا جائے اور ایک بقی کا ایک سرڈا گلاس ب میں اور دوسرا سرڈا گلاس ج میں ڈبویا جائے تو آمد و رفت درمیان گلاس الف اور ج گلاس ب کے شربت کے اندر ہو کر ہوگی۔

تب اگر ایک آلہ برقی کی تار کا قطب نفی گلاس الف میں رکھا جائے اور اسکا دوسرا سرڈا

عالم میں ایسی قوتیں بہت ہیں کہ جنکی بابت عوام کو کچھ علم نہیں ہے اور چونکہ قوت یعنی شکتی سے مراد صرف قسم حرکت ہے اسلئے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت سے درجات مادہ بھی ایسے موجود ہیں کہ جنکی بابت ابھی تک عوام کو کچھ علم نہیں ہے۔ کیونکہ بغیر مادہ کے کوئی حرکت قیاس میں نہیں آسکتی۔ قوت برقی۔ روشنی۔ اور حرارت فقط آکاش میں مختلف اقسام کے حرکات کو نتائج ہیں مگر علوم ظاہری میں۔ یہ ظہور ایک ہی اصلیت اور باعث سے نہیں پائے جاتے بلکہ ہر ایک ظہور کا جدا جدا نام رکھا ہوا ہے۔ یعنی وہی ایک شکتی یعنی قوت مختلف صورت ظہور میں مختلف ناموں سے نامزد کی جاتی ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ ایک ہی قوت ہر عالمی ہر قیاس مختلف اقسام ظہور یعنی صورت ظاہری کے موافق مادہ کے یہی علوم ظاہری میں مختلف نام رکھے ہوئے ہیں البتہ عالمان علوم ظاہری درپے تحقیقات اس امر کے ہیں کہ درحقیقت ایک ہی جوہر اصلی مختلف صورتوں اور شکلوں میں نظر آتا ہے اور عالم ظاہری کے ہر وجود کا جوہر اصلی ایک ہی ہے۔ پس جبکہ علوم ظاہری سے اس عالم اجسام کے مادے کے اصل جوہر کی کیفیت بھی ابھی دریافت نہیں ہوئی ہے تو قوت یعنی شکتیوں کا انتہا ابھی کیونکر جاننا جا سکتا ہے اور انکے باہمی تعلقات سے کیا کیا نتائج ممکن ہیں یہ سطح تحقیق چوسکتا ہے اور کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ عالمان علوم ظاہری کو اب تک علوم جوہر چکا ہو اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں باوجود اس امر کے کہ علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نئی نئی قوتوں کا دریافت ہونا ممکن ہے اور باوجود اس امر کے کہ انکے دریافت کرنے میں سچی بھی کی جاتی ہے تاہم چہ بیانات تھیں وہ فوٹ اپنے تجربہ سے حق الیقین و حدیں الیقین بابت ہستی ایسے علم کے نسبت کا لائن علم باطن کی کرتے ہیں انکو وہ مصلحت جو عالم نیوٹن کا دعوی کرتے ہیں یا تو اونکی ارادنا دہو کہ بازی یا فضول گوئی بتلاتے ہیں۔

میں ہیں انکا علم جب پانچ ہی حواسو سے محدود ہے تو جو آگاہی چھٹے جس کے متعلق یہ وہ انکو
 عام طور پر کس طرح حاصل ہو سکتی ہے اور جو باتیں اس ادراک کے متعلق ہوں انکو وہ حقیقتاً کس طرح
 مان سکتے ہیں پس اصطلاح تحقیق معنوی میں عالم کے معنی بہت وسیع ہیں اگر ہم درجہ مادہ کو
 صرف مادہ سمجھیں کہ جو حواس خمسہ سے محسوس ہو سکتا ہو تو اس درجہ کے مادہ کو جو کہ حواس
 خمسہ کے جس سے باہر ہے دریافت کر نیکی لئے درست دراز کی تعلیم علم باطن درکار ہے کہ جسکے
 ذریعہ سے قوت آگاہی ان دریافت کے مادوں کو ادراک کر نیکی قابلیت حاصل کرے بغیر اسکو
 ان درجات کے مادہ کوئی ہستی کا یقین کمال نہیں ہو سکتا۔ علم باطن کی جو تعلیم معنی قوتوں
 کے باب میں یہ وہی زیادہ توجہ کے قابل ہے جو کہ عوام میں یہ خیال ہے کہ فی زمانہ انسان کے
 لئے معنی قوتوں کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے وہ دوجہ سے خالی نہیں ایک تو یہ کہ جو قوتیں چند
 علما و فضلا علوم ظاہری کو حاصل ہیں، ہر امکان قوت وہیں تک محدود قرار دیا جاتی ہے
 اور وہ کہتے ہیں کہ جو قوتیں انکو حاصل ہیں اوسے بڑھ کر انسان کے لئے اور کسی قوت
 کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا یہ امر امکان کو حقیقت موجودہ پر محدود کرنا نہیں ہے جو قوتیں
 ابھی علوم ظاہری عالمک مشہری سے دریافت نہیں ہوئی ہیں انکے ہستی کے یقین نہ
 کر نیکی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ قوتیں خاص و عام کو حاصل نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ جب
 ایسی قوتوں کا موجود ہونا بیان کیا جاتا ہے تو یہ بھی بیان کرنا لازم پڑتا ہے کہ کالان علم باطن ان
 قوتوں کو بھی بہتر جانتے ہیں کہ جنکا علم عالمان علم ظاہری کو حاصل ہے اور نیز یہ کہ اور بہت سی
 قوتیں ایسی ہیں کہ جنکی بابت عالمان علوم ظاہری ابھی واقف بھی نہیں ہیں مگر کالان علم باطن
 ان قوتوں پر قادر ہیں اور انکو اپنی مرضی کے موافق کام میں لاسکتے ہیں خواہ ان دونوں قسموں کی
 قوتوں سے کسی قسم کی قوت کو قوت باطنی کہا جاوے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ

مزید برائے علوم ظاہری کو ثابت ہو کہ آدہ اور قوت ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں اور دہا برقی بھی
ایک قسم کے مادہ کا کسی جسم کے اندر سے گذر جانا ہے کہ جو کثیف تر اور زیادہ قابل نفوذ اجزاء سے
مکرب ہو چونکہ حرکت کی کمی بیشی اس مادہ کی کثافت یا لطافت پر موقوف ہے کہ جبکہ اندر جو کہ
اسکی گذر ہوتی ہے۔ اسلئے لازم ہوا کہ ایک ہی حد کے اندر کئی مختلف اقسام کی حرکت ایک ہی
وقت میں موجود ہوں بشرطیکہ اسقدر مختلف درجات کثافت یا لطافت کے مادے بھی اسی حد
میں موجود ہوں۔ باوجود اس بات کے جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی دنیا میں جسم انسان کے علاوہ
دیگر اقسام کے انسان بھی موجود ہیں علماء علوم ظاہری کہتے ہیں کہ یہ بات خلاف
از عقل اور بعید از قیاس ہے۔ لیکن خلاف عقل ہو نیکی کوئی وجہ بیان نہیں کرتے
پس اگر علم باطن کی رو سے کہا جائے کہ اس عالم کے حدود کے اندر جو کچھ بظاہر غلا
معلوم ہوتی ہے انہیں بہت سے درجات کے عالم مخفی موجود ہیں تو عالمان علم ظاہری
کو کب یقین آتا ہے۔ چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے۔ میڈم بلویو نسکی صاحبہ فرماتے ہیں
کہ اس قسم کی عالم مخفی کی ہستی میں کوئی شبہ نہیں ہے جس طرح یہ دنیا کثرت سے آباد ہو
اسطرح وہ عالم بھی ظاہری خلا میں بشمار موجود ہیں بعض انہیں سے اس دنیا سے بھی
کثیف تر ہیں اور کتنے ہی درجہ بدرجہ ایک دوسرے سے لطیف تر یا نازک کہ نہ لفظ
آکاش کو تجاوز کر کے لطافت نفس کے درجہ تک پہنچ گئے ہیں۔ جہانی آنکھوں نے نظر نہ آتا
اس بات کی دلیل نہیں کہ ایسے عالم کا وجود نہیں ہے۔ کیونکہ علوم ظاہری والے بھی بہت
سے ایسی چیزوں کی ہستی کو قبول کرتے ہیں کہ جو آنکھوں نے نظر نہیں آتی جیسے قوت وغیرہ۔
چونکہ قوت حس موافق درجہ ترقی روحانی نسل انسان کی درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے اور
چونکہ موجودہ نسل انسان نسل پنجم ہے۔ اسلئے پانچ حواسوں نے زیادہ حواس نہیں رکھتے

اُسکے اندر ضرور داخل ہوتی ہے ورنہ آواز اُسکے اندر سے کس طرح گذر کرتی۔ پس صاف ظاہر ہے کہ آواز بہت لطیف درجہ کی ہوا کی حرکت سے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اگر توجہ بآواز کے کثیف اجزاء کے متحرک ہونے سے چلتی ہے اور آواز لطیف تر اجزاء کی حرکت سے تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی حرکت میں مخل نہیں ہو سکتی۔

مادہ کی ایک چوتھی خاصیت محیط ہونا ہے اور جبکہ علوم ظاہری کی رو سے ہوا سو لطیف ترین مادہ کی ہستی ثابت ہوتی جاتی ہے تو کیا عجب ہے کہ کبھی نہ کبھی لطیف ترین عنصر یعنی آتش جسکو حکما رہند نے پانچواں عنصر قرار دیا ہے اُسکا علم بھی عوام پر روشن ہو جائے اور اُسکے معلوم کر نیکی بھی آلات ایجاد میں اور جو نہایت گاڑھا تاریک مادہ اس عالم کے گرد سیلابی کے گولے کی طرح پہلا ہوا ہے جسکا نام باعث ناواقفیت کے اب ہم کرہ ہوا کہتے ہیں اور صاف شفاف سمجھتے ہیں کچھ اور ہی شے ظہور میں آوے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خلا میں ہر ایک نقطہ نفس اور آگاہی یعنی پرآن اور چہیتن سو پر ہے اور علم باطن سے یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی جگہ بھی نہیں کہ جہاں اس دنیا کی طرح قابل سکونت عالم ہائے موجود نہ ہوں بلکہ ایسے عالم ظاہر ظاہری کے اندر اور اُسکے ساتھ ہی ملے جلتے ہیں اور تاہم عالم ظاہر کی صورت شکل میں کس طرح مخل نہیں ہیں۔

یہ بات کو کسی ہی عجیب اور بظاہر ناممکن معلوم ہوتی ہو تاہم خیالی سمجھکر اُسکو رد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ بات ایسے شخصوں کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ جنکی نگاہ مدبر بشارت انسان سے پرے تک پہنچتی ہے اور جنکو وہاں کا علم حاصل ہے۔ نظر انسان آفتاب کی کرنوں کی رنگوں تک محدود ہے تاہم حرکات مادہ لطیف تر کا وجود اس بات سے ثابت ہے کہ آئینہ فوٹو گراف پر کرنیں آفتاب کی بنفشہ کی اور سرخ رنگ سے باہر لطیف تر رنگوں کا عکس منقش ہو جاتا ہے۔

نفس اعظم کی مختلف صورتیں ہیں۔

مختلف درجہ کی حرکات جو مختلف درجات

مادہ کے موافق ہوتی ہیں۔ علم ظاہری میں بقید حواس خستہ انکو علیحدہ علیحدہ ناموں سے نامزد کیا جاتا ہے۔ لیکن علم سے ثابت ہے کہ جلد درجات حرکت اور نیز مختلف مظاہر حوائج پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے میں تبدیل ہو جانے کے قابل ہیں کیونکہ بزرے علم باطن ہر ایک درجہ کا مادہ ایک شے کی مختلف صورت ہے۔ اور جو کوئی انکو تحلیل کر نیکاً علم رکھتا ہے وہ ہر ایک شے کو ایک دوسرے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ثابت ہے کہ آگاش جسکو حکما اہند نے پانچوں عنصر کہا ہے۔ وہ ہوا سے بھی لطیف تر ہے کیونکہ جسمیں ہوا نفوذ نہیں کر سکتی ہے۔ آگاش اُسیں بلاروک لوگ نفوذ کر سکتا ہے۔ جس مادہ کے اجزاء مستقر زیادہ لطیف ہونگے اُس مادہ کی حرکت کی لہریں بھی مستقر تیز و موہکی چنانچہ آفتاب کی شعاع حرارت شعاع سرخ سے نیچے ہوتی ہیں اور نور بقی کی شعاع رنگ بنفشہ سے بالا اس سے ظاہر ہے کہ مادہ بقی روشنی سے زیادہ لطیف ہے اور روشنی آگ سے لطیف تر۔ آواز ایک سیکنڈ میں چودہ سو فٹ تک کا فاصلہ طے کر سکتی ہے مگر تیز سے تیز ہوا گھنٹہ میں ساٹھ میل سے زیادہ مسافت طے نہیں کر سکتی۔ پس ظاہر ہے کہ ہوا سے قریب پندرہ درجہ زیادہ لطافت آوازیں ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہوا میں اجزاء لطیف کے لئے درجہ ہیں چنانچہ جب کسی غیر محو شے کے اندر سے مادہ لطیف کی لہر آواز کو سماعت تک پہنچا سکتی ہیں۔ مثلاً کسی بڑے شہتیر کے ایک سرے سے کان لگائیں اور دوسرے سرے کو کوئی ایک نہایت باریک سونی سے کھرچے تو اسکی آواز کان تک پہنچتی ہے اور صاف سنائی دیتی ہے۔

پس چونکہ کثیف ہوا اکثری کے جوف میں داخل نہیں ہو سکتی ہے لہذا لطیف درجہ کی ہوا

ہوتی۔ دل بروقت پچھلی باتوں کی یاد گاریں مثلاً رہتا ہے دنیا کی مختلف کیفیتیں بروقت پسند کیا
ہیں اور جنکے دل راضی رضا ہوتے ہیں انکو ہر روز نئی نئی امیدیں اور ممکنات حاصل ہوتی
ہیں لیکن یادداشت کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور پچھلی باتوں کی یاد رکھنے کا نتیجہ سوا اس کے کہ اور کچھ نہیں
انسان کو واجب ہے کہ زندگی کی تبدیلی کے ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بھی تبدیل
کرتا جائے۔ اس دنیا میں پہلوئی طرح روز بروز رہتا جائے اور قدرت کی طرح زندگی بسر
کرتے پچھلی باتوں کا رنج اور خیال دلیر نہ لائے اور روز بروز جو کچھ پیش آئے اُسکو میگتا جائے
اور گذشتہ کا رنج یا ملال دلیر نہ لائے۔ تحقیق صوفی کا مسئلہ امید ہے۔ جو عقل کی بنیاد پر قائم
ہے اُسکا قول یہ ہے کہ جو کچھ قیاس میں آسکتا ہے سب ہی ممکن ہے اور جو ممکن ہے وہ اسلی
اور تحقیق بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا خیال نہیں کہ جسکو انسان کو شش کرے اور پورا نہ کر سکے
اور ترقی اور انسانیت نیک نیتی سے اپنے اپنے فرائض کو پورے طور سے انجام دینے سے حاصل
ہوتی ہے اور ہر ایک فرد بشر کے متواتر نیکی کی طرف لگے رہنے سے وہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔

باب ششم

ماوہ کے درجات اور کیفیات

عالم اجسام میں تحقیقات علوم ظاہری سے روز بروز سمجھ میں آتا جاتا ہے کہ مختلف حرکات
مثلاً روشنی آواز وغیرہ میں باہم کیا تعلق ہے اور زمانہ حال کے تجربات سے آواز و دیگر مظاہر
مخصوصہ جو علم ظاہری کی روش سے مختلف درجات ماوہ میں واقعہ ہوتی ہیں ایک ایک علیحدہ
نام سے نامزد ہیں لیکن جو علم باطن وہ سب مختلف اقسام کے ظہور ایک ہی شئی یعنی حرکت یا

چاہئے کہ اُس نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ جو کوئی اپنے آپ سے بچا رہیگا تو ممکن نہیں کہ کسی دوسرے سے بھی جھوٹھا بنے کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو نیکی میں لگائیگا اور ہر وقت خیال اپنی نیکی کا رکھیگا اس پر دوسروں کی بدی کب ہو سکتی ہے۔

ایک اور شے جو زندگی کو اور انسانی شکستی کو مٹانے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ کا بچھٹاؤ اور سچ کرنا ہماری زندگی کا بہت سا وقت پچھلی باتوں کے یاد کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ آئندہ کی امید و نپہر اس قدر خیال نہیں جتنا اکثر لوگ مردوں کی مقبرے اور یادگاروں میں جاتے ہیں تو انہیں اور سونے عمری لگتے ہیں اور ان کے اقوال و افعال کی نقطہ چینیاں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بزرگ سابق نے بچشم خود دیدار کبھی حاصل کیا۔ اور ہم فقط شنید پر عمل کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا تعلق بھی عالم میں اُس طرح براہ راست اور لا واسطہ نہ ہو سکے یہ قول موجب صحت اور امید اور خوشی کا ہے کیونکہ یہ بات ایسے دل سے پیدا ہوئی ہے کہ جو اس بات کا علم کرتا ہے کہ ترقی زندگی کا قانون ہے۔ ممکن ہے کہ کن زندگی کا ایک ہی دن سب سے مبارک تجربہ بات ہے پُر اور امید و نپہر جو اظہار زندگی کا لب لباب ہو لیکن اس بات کا حصول دل کے اس خیال پر ہے کہ جو روزِ مرہ کے حالات کی طرف ہوتا ہے ایک وقت میں ایک دن کی نیکی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہئے عجیب نہیں کہ کل کا دن ایسا ہو کہ ہم اس کو مبارک اور امید و نپہر پُر اور تازگی و روحانی سے آراستہ پائیں۔ تاہم زیادہ تر مخلوق ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو خزانہ زندگی تک محض تھیدست رہتے ہیں اور سوائے سچ اور ایمانی کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے اور فقط گذری ہوئی باتوں کا سچ اور پچھٹاؤ ان کی دل و نپہر چاہا ہوا ہوتا ہے کیا اس کا نام زندگی ہے جو پچھلی باتوں پر اپنا دل لگاتا ہے اور گئی گذری نعمتوں یا مجبور کا سچ اور پچھٹاؤ کرتا ہے اس کی زندگی مفت تلف ہوتی ہے۔ اور اس قسم کی زندگی میں کوئی ترقی حاصل نہیں

ایسی کوئی بڑی کوشش نہیں ہے کہ جس کے سبب سے ہم اسکی طرف مائل ہو جائیں تو عقلی میں جو جوش بھر دی اور حکم کا ہونا لازمی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عقل اور دانائی اس بات پر موقوف ہے کہ عیوب اور گناہ سے بھی التفات کرے بلکہ غرض یہ ہے کہ انکی اصلاح اور درستی کر کے نیکی اور ثواب کی حالت کو پہنچا دینے کے لئے ضروری اور پُر دہاری سے کوشش کرے دانایان حق شناس عقل کو ترجمہ دلی سے علیحدہ نہیں ہونے دیتے۔ انسان کامل باقرینہ ہوتا ہے جب دماغ انسانیں کوئی بھی خیال ایسا باقی نہیں رہتا کہ جو دل کو جوش سے نہ اٹھا ہو اور جب دل میں کوئی بھی ایسا خیال نہ اٹھے کہ جسکو دماغ منظر نہ کر سکے غرض جنگد ماضی خیال دل کی رقت کے ساتھ ملا ہو تا ہر دہی گمانی بیخے دانائیں۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انسان جملہ قوم انسان سے ویسا ہی تخلیق کرتا ہے جیسا کہ کسی جسم کا ہر ایک ذرہ اس جسم سالم سے کہ جس کا وہ جزو ہے۔ کوئی ذرہ مکمل طور پر دوسرے ذرہ کی جگہ تب تک قایم نہیں ہو سکتا جب تک کہ قانون اتساع ضروری ضروری تبدیلیوں کے ذریعہ سے اسکو ٹھیک ٹھیک موقعہ کے موافق نہ بنائے۔ خیال تو حید یعنی اتحاد کے ساتھ ہی اعتدال کا قیاس بند ہوا ہے اور علیٰ ہذا القیاس اتفاق کا۔ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک انسان خواہ بصورتہ آگاہی خواہ بجا لستہ بخبری کا رروائی عالم کے کسی خاص مقصد کے پورا کر رہے ہیں لگا ہوا ہے۔ اسلئے ہر کسی کو اپنا آپ ہی سمجھنا چاہئے یعنی دنی کا خیال بالکل اٹھا دینا چاہئے۔ حیات انسان کی نصف سے زیادہ بہت اپنے تئیں اس بات کے سمجھنا نیکی کوشش میں صرف ہوتی ہے کہ مجھ میں اور دوسروں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہو اور باقی قصداً ایسے افعال کرنا میں صرف ہوتی ہے کہ جو اسکی خاصیت اصلی سے مخالف ہیں۔

جو انسان اپنے آپ میں سچا رہے اور اپنی طرف سے پورا پورا نیکی کی طرف لگا رہے تو سمجھنا

ہی لئے نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک انسان کو یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ خیال اور نیت بھی بہت سافائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ نیک نیتی ایسی شے ہے کہ زندگی میں برابر اپنا لطف دکھاتی ہے۔ اور دنیا کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔

دنیا میں ہر شرارتھم یعنی بہت اور نیت بہت بڑی شے ہے اسی سے ہی قومیں۔ فرقہ۔ سلطنتیں اور قوتیں بنتی ہیں اس سے ہی قانون اور دستور اور طریقہ قائم ہوتے ہیں زبردستی ظلم اور تعدی بھی اسی سے ہی ہوتے ہیں۔ اور غلامی اور محتاجی بھی اسی سے ہی پیدا ہوتی ہیں زندگی کے جھگڑے اور مصیبتیں۔ داناتی۔ مذہب اور جہالت۔ نیکی۔ بدی۔ خوشی۔ مصیبت۔ اور ترقی اور تنزل اور امن اور آسائش۔ حاصل کلام ہر شے کی بنیاد خواہش یعنی ارادہ پر ہے۔ اس لئے نیک نیتی ہی سب سے بڑا جوہر ہے اگر انسان کسی طرح دوسروں کی امداد کرنے قابل نہ ہو تاہم امداد اور نیکی کر نیکی نیت تو اپنے دلیں ضرور ہی پیدا کر سکتا ہے۔ جب اتحاد برادرانہ اور عام سہرودی کی نیت دل میں پیدا ہو جائے تو نیک خیالات جسم ہو کر اُسکے گرد جم جاتے ہیں اور چونکہ خیالات کے جسم شکل کا نام شے ہے خیالات ہی سے سب کچھ ظہور میں آسکتا ہے۔ یہ عالم ظہور سے پہلے خیال ہی تھا کون کہہ سکتا ہے کہ خیال کہاں تک پہنچے انسان کے نیک یا بد خیالات بہت کچھ تاثیر رکھتے ہیں۔ نیک خیال قیود و عرصہ اور فاصلہ سے محدود نہیں ہے۔ موقعہ کا ایک لفظ اور نیک نتیجہ کا ایک خیال اور سہرودی کا جوش کیا کیا نتائج نہیں پیدا کر سکتے ہر ایک خیال شکل میں پڑتا ہے اور خواہش اُس میں جان ڈالتی ہے اس طرح انسان وقت سے پہلے گویا ایک جہان پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا میں کونسی چیز اچھی اور راست ہے اس بات کے جاننے کے لئے انسان کو بہت بڑے علمیت کی ضرورت نہیں۔ گو ہم بڑی عقل اور ہوشیاری دیکھ کر حیران ہوتے ہیں تاہم اُس میں

سے مستنبط ہوتے ہیں جب ان قوانین کے مطابق ترقی انسان پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفریقیں کچھ اصلیت نہیں رکھتی ہیں کیونکہ جب تک صورت اور افعال اور خاصیتوں کا اختلاف نظر آتا ہے ظاہر ہے کہ وجہ اسکی فقط محدود قوت اور اک ہے۔ حیات واحد علیحدہ علیحدہ مختلف ظہور نہیں کوئی صورت کمال کی نظر نہیں آتی اور انہیں سے کسی ایک شئی کی طرف کوشش کرنے سے انسان کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ قوم انسان کی ترقی کے درجہ موجودہ میں البتہ وہ سب ہی تجربات حاصل کر چکے ضروری وسائل ہیں اور ان وسائل سے ترقی ہو سکتی ہے۔ لیکن انتہا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ علیحدگی اور جدائی پیدا کرنے والے سبب جب بہر درستی پر آجائیں گے تو نتیجہ وہی توحید اصلی ہوگا۔

جب اتحاد برادرانہ کا وسیع خیال بد نظر رکھا جائے تو ترقی قوم اور ہر فرد بشر کی آرزو ہمدردی کے افرونی کے باعث ہو جاتے ہیں ذاتی آرزوئیں لینے خواہشات خود غرضی درجہ بدرجہ رفع ہو کر انسان کا ضمیر روشن زیادہ وسیع اور اعلیٰ اغراض کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دل وسیع ہو جاتا ہے اور بھجنسو نپر رحم اور ہمدردی کرنے کا خیال غالب ہوتا جاتا ہے اور انسان درجہ بدرجہ افضل بنتا جاتا ہے جب تک انسان اپنے نفس پر غالب نہ ہو جائے اور خودی کا خیال ترک نہ کر دے تب تک جو اشخاص اسکی آسائش یا فائدہ سے قریبی تعلق نہ رکھتے ہوں اور ہمدردی کا اشتیاق پیدا نہیں ہوتا۔

لیکن بہت سے لوگ جو دل سے مصیبت زد و ملگود و دینا اور اُسے ہمدردی کرنا چاہتے ہیں اُنکے ہاتھ کرم لینے اعمال کی رسیدوں سے ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ناچار ہوتے ہیں اور اُنکو توڑ کر اپنے دل کی آرزو پوری نہیں کر سکتے کیونکہ اُنکے لازمی فرائض اور ذمہ داریاں بھی اُنکے شکل سے پوری ہوتی ہیں۔ ایسوں کے لئے تھیں جو معنوی بہتہ بہت ہے کہ زندگی مطلقاً خالص کے

سہرہ پہلو پر اثر پذیر ہوتی ہے اور اُسی پر انسان کی ناکامیائیں یعنی خطائیں اور اُسکی ضروریات اور ترقی اور آخر کار اُسکی آزادی یعنی نجات کے سبب بھی مبنی ہیں۔

جو کچھ اب ہو چکا ہے اُسکا چارہ نہیں ہے۔ محالکی صورتیں اسطرح رہیں گی اور زمانہ کی زوائش انہیں سخی ٹپسنگی تاہم نہ ہی اور اخلاقی اور ملکی اتحاد ہماری سلامتی کے باعث ہیں اور جو کچھ بہتری اور اصلاح اصول عظیم اتحاد برادرانہ کے ذریعے سے ہم طریق زندگی میں پیدا کرنا چاہتے ہیں گو اُس کا سیاسی حاصل جو ہم اُن اسباب کے نتائج سے نہیں بچ سکتے ہیں کہ جو پہلے پیدا کر چکے ہیں جیکہ انسان اُس اسٹ قانون سے ناواقف ہے کہ جسکے حلقہ میں وہ مجرم طرح گرفتار ہے اور اُسی اٹل قانون کا علم جب راہ راست کے متلاشی کو اُس قید سے نکلنے کی قوت اور قدرت عطا کر سکتا ہے تو جہالت اور ناواقفیت کی صورت میں اُن برائیوں اور مصیبتوں سے آزادی حاصل کر نیکی کی تذبذب ہو سکتی ہے۔

قانون کرم یعنی اعمال اور تنازع کا علم جب توضیحات کے تعلق کیا جاتا ہے تو انسان کو نہایت اعلیٰ قسم کے اخلاق کے اصولوں کی پابندی سے عمل کر نیکی نیت حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ پامرسٹن کہتے ہیں کہ علم گمان سے ایک ایسی قوت حاصل ہوتی ہے جو سب قوتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور وہ قوت انسان کو اپنے آپ پر قادر بنائی ہے۔ علم یعنی گمان کے ذریعہ سے ہی انسان اپنے جذبات پر غالب آتا ہے۔ اور اسی سے ہی اپنے افعال اور عادات کو درست کر سکتا ہے۔ اور اپنی بہت اور کوشش اپنے ملک کی سہلانی کے لئے استعمال میں لاسکتا ہے۔ علم یعنی گمان انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ سارا جہان ہی اُسکا ملک ہے اور جملہ قوم انسان اُسکے ہم وطن ہیں۔ تفریق قوم و ذات و مذہب تذکیر و تانیث کو تفرقات اُس علم حقیقی کے زور سے بالکل جاتے رہتے ہیں کہ جو کرم یعنی اعمال اور تنازع کے اصول

کسی جھیل یا تالاب میں ایک پتھر ڈالنے سے پانی کی لہریں حلقہ کی صورت بن کر ہر طرف کو پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کا ہر ایک فعل بیج کی طرح انسان کے دل کی زمیں میں بکھیر ہو کر اپنے ہی جیسا پھیل پیدا کرتا ہے۔

تھیو صوفی کا یہ قول ہے کہ اُسکے اصول اخلاقی قانون قدرت پر مبنی ہیں اور ہر ایک حالت زندگی انسان اور ہر طبقہ خیریت یعنی آگاہی پر مشورہ ہے۔

اسکے جملہ انسان کو اپنا بھائی سمجھنا یہی سب کا بڑا اخلاق اور انسانیت کا جوہر ہے اور اُسی کو حاصل کر نیکی کوشش کرنی چاہئے اور بھی ترقی پانے اور قوم انسان کو مستحکم کرنے کے قابل ہے۔

جملہ انسان کو ایک قیاس کرنے اور سمجھنے پر اصول اخلاق تھیو صوفی کا کلی اختصار ہے۔ آخر تشریح کی تفریق قوم انسانی صرف درجہ حیثیت کے ہے نہ کہ قسم یعنی جنس کے۔ اہم بات کے بھی قائل ہیں کہ انسان کی اصلیت ایک ہے اور اُسی اصول پر زندگی کے جملہ طریق مبنی ہیں پس لازم ہوا کہ جو اصول حکمت یا اخلاق اس امر پر مبنی ہیں وہ جملہ عالم پر مشورہ ہو سکتے ہیں جبکہ اصلیت ایک ہے تو خاصیت اور ضرورتیں بھی سب کی ایک ہونی چاہئے۔

لیکن پھر بھی ایسی کوئی شئی نظر نہیں آتی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ جملہ قوم انسان کا ایک ہی مقصد ہے تاہم جملہ عالم کے اتحاد برادرانہ کا خیال انسان کے لئے بالکل ناممکن نہیں ہے نہ یہ خواہش ایسی ہے کہ جسے پورا ہو نیکی کے لئے کچھ بھی امید نہ ہو سکے یہ خیال اس بات کے مخالف نہیں ہے کہ موجودہ ترتیب و تفریق قومی اور مختلف فرقوں پر علیحدہ حکمرانی جو کہ حیات سابقہ میں اصول اتحاد برادرانہ کے توڑ نیکی نتیجے ہیں بہر صورت بیگتے پڑے بیگتے اور ٹل نہیں سکتے۔ بلکہ یہ بات ایک ایسی راستی ہے کہ انسان کی خاصیت کے

کے لئے وقت موجود کو ہی کام میں لانا چاہئے اور آئندہ کی انتظاری میں موقعہ موجودہ کو رائیگاں نہیں کہونا چاہئے۔

سادہ دلی سے بھی ایک قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح جہالت یعنی اگیان میں بھی ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن موسم بہار کی جہک اور دلدل بہار کی بہار اور اُسکی فرحت موسم گرما کی تپش سے گرم ہو جاتی ہے اور شدت گرمی سے سب کیفیت اور سامان فرحت بہاشتک و درگروں میں ہو جاتا ہے کہ طبیعت میں اضطرابی اور یقیناری پیدا ہو جاتی ہے اور پھر موسم سرما کی سردی سے وہ حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ سادہ دلی اور جہالت یعنی اگیان کو یا پارسانی اور علم یعنی گیان کی جڑیں ہیں کہ جو زمانہ آئندہ کی تاریکی اور خاموشی میں چھپے ہوئے ہیں۔

زمانہ کے موافق انسان کو سادہ دلی اور جہالت کی خوشیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ لیکن ترقی کا قانون عظیم ہمیشہ ہکواؤں شئی کی طرف کھینچتا ہے کہ جو زیادہ قیام رکھتا ہے اور ہر وقت خواہش اُس چیز کے حاصل کرنیکی طرف رہتی ہے کہ جو صرف کر کے ہم اپنے لئے اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں یعنی وہ صفائی اور راستی جو کئی جنموں کی محنت اور تکلیفات سے حاصل ہوتی ہیں۔

ہم اپنی زندگی اُس سرمایہ کے حاصل کر نہیں صرف کرتے ہیں اور جہالت یعنی اگیان کی خوشیوں کو حقیقت کی مدامی خوشی کے حاصل کر نیکے لئے ترک کر دیتے ہیں۔

بنی انسان کی توحید قدرت میں ایک امر واقعی ہے اُسکو پیدا کرنیکی ضرورت نہیں ہے فقط اُسکے جاننے اور سمجھ لینے اور اُسکے بموجب عمل کرنیکی ضرورت ہے۔

تھیو صوفی یہ بتلاتی ہے کہ انسان کا ہر ایک فعل عالم میں اسی طرح اثر پذیر ہوتا ہے کہ جس طرح

کی طرح آنسو کے دریا میں غرق کرتے ہیں اس قسم کے رنج یا عیش کی گہرئی کا بیان تحریر نہیں آسکتا وہی جانتا ہے کہ جسم گزرتی ہے انسان کا دل ہمیں کے باجے کی طرح ہے اور اُس میں سے طرح طرح کی رنگیں اٹھتی رہتے ہیں۔

دماغ برہنہ رگ کی طرح ہر وقت بے قرار پھڑکتا رہتا ہے اور دریا کی موج کی طرح کسی وقت بھی اُس میں قرار نہیں پھر بھی ہم اپنے آپ میں ایسے ٹکے ٹکائے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اُس دریا کے ایک قطرے کے برابر ہیں کہ جس کا فعل مدامی شور اٹھانا اور متحرک رہنا ہے اُس دریا حیات میں ایک قطرہ کی طرح ہم چھوڑے ہوئے ہیں کہ جس کا چرنا وادنا گویا اُس کا دم لینا اور نبض کی حرکت ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو تو حید کا خیال آتا ہے۔ اور یہ بات اُس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے کہ میں عالم سے جُدا نہیں سب کچھ ایک ہی ہے جب ایسا خیال پیدا ہوتا ہے تو انسان یکبارگی چونک پڑتا ہے اور اپنا احوالی فرائض کے ادا کر نیکی طرف دو چند ہمت ہو سکتا ہو جاتا ہے۔

سچ پوچھو تو اس دنیا میں خوشی انسان کے لئے ناپید ہے۔ جب جذبات یعنی خواہشات نفسانی کے جوش اور رنج اور مصیبت کی آہ وزاری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنی تسلی اس طرح کرتے ہیں کہ کیا عجب کہ یہ دن گزر جائیں اور بہشت یا دوری کرے اور خوشی پہرہ مو نہہ دکھلاؤ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دل جس کو اپنا وقت بجا طور پر ضائع کر نیکی علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں آتا ہے۔ ان تکلیفات کو بیوہ بجائے اور کوئی ایسا بھی دن آوے کہ یہ دینا جواب سراسر رنج و تکلیف کی جگہ معلوم دیتی ہے۔ اور صورت پکڑی لیکن واضح ہو کہ خوشی اسکان سے حاصل نہیں ہوتی یعنی اپنے آپ سے نصیب نہیں ہوتی۔ وہ بہت اور قوت سے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ فقط امید سے نہیں ملتی بلکہ امید کو بہت سے پورا کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور ہر آج کے دن جو جو امیدیں اور ممکنات نظر آتے ہیں ان کو حاصل کرنے

خود ہی بیٹھنا نہایت سے ہی ہو۔ علم طبعی نے مدت سے یہہ راستے قائم کی ہے کہ کسی جسم یا وجود کا ہر ایک ذرہ برابر راست ایک دوسرے پر تعلق اور تاثیر رکھتا ہے۔ چنانچہ جو کیفیت ہر ایک ذرہ میں قیاس کی جاتی ہے وہی کیفیت اسکے اجسام مرکب میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان ایک مخلوق مرکب ہے اور اس دنیا میں اسکا قیام وقت اور جگہ کی پابندیوں سے محدود ہے اور تنہی و صوفی کا یہ اصول کہ ہر ذرہ قیام انسان کا تعلق باہمی ہے اس بات سے ظاہر ہے کہ ہر ایک جسم مادی کا حصہ ایک دوسرے کے ذروں کے تعلق باہمی پر ہے جو تعلق انسان کو عالم سے ہے اسکا ذکر پہلے ہو چکا۔ اب خدو عنّا اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جسم اعلیٰ ترین آئین اخلاق معنی ہے اور یہ کہ ہر ایک انسان دوسرے سے کس طرح تعلق رکھتا ہے۔

کارکینوں کا کہنا ہے کہ جب عمر کی پختگی سے ہمارے دلوں کو حیات دنیاوی کے رنج و کھٹا تجربہ اور علم حاصل ہو جاتا ہے اور جب عیش و آسائش کی اسیدیں جو ہماری زندگی کو گلزار کی طرح خوشامی بنا تی ہیں۔ بازی و فطان کی طرح بے ثبات اور فسانہ وار نظر آنے لگتے ہیں۔ اور جب عالم کے پیچ و پارسے کی اصلی حقیقت مدور و متغیر نظر آتی ہے تو دلوں کو نظر آنے لگتی ہے اور ظلمت کا پردہ ہماری آنکھوں پر سے اٹھ جاتا ہے۔ تب ہم کو خیال آتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کچھ بننے کی طاقت رکھتی ہیں اور ماضی و مستقبل ہماری زندگی کے دو دن کی طرح اور ازل و ابد کے دو لمحوں کی طرح نظر آتے ہیں۔

جس کسی نے ذرا بھی غور کیا ہے اور دنیا کی تکلیفات اٹھائی ہیں ضروری جانتا ہو گا کہ عرصہ زندگی میں ایسے موقع بہت ہوتے ہیں کہ جس میں دل پر بے اختیاری حرکت خوشی یا رنج سے پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ اس موقع کا سمجھنا سمجھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے اور بجلی سے پھٹے ہوئے بادل کی طرح ہم اپنے تئیں دریائے حیات کی موج سے علیحدہ کر کے خواب کروانے

ہر ایک استعداد استعمال یعنی ایسی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اُنہیں کچھ نہ کچھ عرصہ ضرور صرف ہوتا ہے۔ پس قوت آگاہی یعنی حقیقت کو قانون قدرت کے علم کا کمال حاصل کر نہیں بہت عرصہ کا تجربہ یعنی استعمال لازمی ہے۔ اور قانون اعمال یعنی کرم کی پابندی کو جو جب بار بار جنم لینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان لازمی قیود کرم چکر یعنی دوران اعمال کو قوانین سے درجہ بدرجہ واقف ہو کر صاف اور گیانی اور مضبوط ہو کر اُس سے آزادی حاصل کر کر خود ہی قانون بن جائے۔

جو کچھ کہ بیان کیا گیا اُس سے ظاہر ہے کہ قانون کرم کی کارروائی انسان کو سمجھنے کے لئے نہایت ہی پیچیدہ ہے۔ اور ہر فرد بشر کے ذاتی کرموں کے نتائج کا سمجھنا بھی نہایت دشوار ہے۔

چنانچہ ایک قوم کے نتائج اعمال کا سمجھنا اُس سے زیادہ دشوار ہے۔

چونکہ اس چھوٹی سی کتاب میں اس وسیع مضمون کی بحث مفصل درج کر نیکی گنجائش نہیں اس لئے اس امر میں جو دقائق باریک تحقیقات اور دریافت طلب ہیں وہ ناظرین کی تحقیقات اور فہم پر چھوڑے جاتے ہیں۔

اخلاق

اصول اخلاق تھیومونی اس بات پر مبنی ہے کہ جملہ قوم انسان اصل میں ایک ہیں اور وہ اصول قانون ترقی عالین کے متعلق ہیں۔

عالم میں تھیومونی کے نزدیک علیحدگی یعنی جدائی کا خیال اور قیاس ناممکن ہے اور نہ کوئی ایسا فعل ہے کہ جو صرف ایک ہی سے متعلق ہو اور نہ کوئی ایسا خیال ہے جسکی غرض صرف

یعنی اُن لذات اور خواہشات کے پورا کر شیکے لئے غلبہ سیلان طبعیت پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ انیک کی کتاب باب ۱۱ میں لکھا ہے کہ وہ مصالحد موجودہ سے اپنے لُحْزِ آلات بناتے ہیں اور وقت مقررہ پر اُن شکلوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے خود ہی بنا ہیں کیونکہ انسان دوسرے انسان کو حیات یعنی جان نہیں بخش سکتا۔ وہ فقط جان کو ظہور کا سامان مہیا کر دیتا ہے اور انسان خود ہی اپنے جسم اور آلات کا سنگ تراش یا مکتور ہے اور وہ خود اپنے تئیں حسین یا عاقل بناتا ہے یا ایسے آلات بناتا ہے کہ اُسکو تنزل کی حالت میں بچاتے ہیں اور وہی انسان نامکمل ہے کیونکہ کاریگری میں کمال نہیں رکھتا ہے یعنی اُسکا علم مکمل نہیں ہے۔

پس جبکہ یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنی تقدیر کو آپ بناتا ہے اور ہر دم اپنے میں سے اُس تقدیر کا دم کا مخفی طور پر بناتا ہے کہ جس سے اُسکی حیات آئندہ کا لباس درجہ بدرجہ بنتا جاتا ہے اور انسان خود ہی اپنی حیات سابقہ کا سچا اور حیات موجودہ کی بیوی اور حیات آئندہ کا والد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قانونِ کرم نہ تو قصداً و قدر ہے نہ بدلہ لینے والا نہ انفاقی امر نہ رعایت ہے بلکہ عین انصاف ہے اور اُسکے طریق کار روائی ہمیشہ اصلاح کنندہ غلطی ہاتھ ہیں۔ اور اُسکا رخ ہمیشہ بے انتہا ترقی کی طرف ہے۔

چنانچہ ہر ایک حواس یا حرکت جو کام میں لائی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے اور ہر ایک اشتیاق درجہ اعلیٰ اور ہر ایک نیکی اور ہر ایک کامیابی جو کہ انسان کو حاصل ہوتی ہے آئندہ کی ترقی کا موقعہ دیتی ہے۔ اور اُسکی طاقت روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور وہ زیادہ تر خدمت کو قابل بنتا جاتا ہے اور اُسکی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ چنانچہ طریق تصویفی کو چلنے والے گویا اپنی ذمہ داریوں کے بڑھانے کے ہی اُمیدوار ہیں۔

کی طرف کھینچ کر آئیگا ذکر سیقدر تثنائخ کے باب میں ہو چکا ہے لیکن مجبسی اور موافقت غلط
کا قانون قطعی اور لازمی نہیں ہے۔

قانون ترقی متقاضی اس امر کا ہے کہ جملہ قوم جس حد کے دوران ترقی میں پہنچی ہوں بقید
ان حدود کے انانیت روحانی کو جسقدر زیادہ موقوفات حاصل کرنے تجربات مختلف کے
دئے جاسکتے ہوں پہنچائے۔

جس خرقہ جمانی میں انانیت روحانی کو داخل ہونا پڑتا ہے اسکی کیفیت براہ راست انانیت
کی خود قایم کردہ ہوتی ہے۔

علم باطن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عناصر خواہشات جو حیات سابقہ میں ضمیر ادنیٰ کے مادہ
کی صحبت سے پیدا ہوئے ہیں۔ خرقہ جمانی اس مادہ سے طیار کرتے ہیں کہ جو والدین کے
جسم سے ہم پہنچتا ہے۔

یہ عناصر شخصیت جدید کے خیالات خود غرضی عقل حیوانی و خواہشات نفسانی وغیرہ
کے تخم کی طرح انسانیں داخل نہوتے ہیں اور جب پرانے یعنی با حیات کے دوران میں روک
پیدا کرتے ہیں تو جسم میں اضطرابی اور بیماریں پیدا ہوتی ہیں جب کسی آلہ میں مقدار
پرانے یعنی با حیات کی کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو ورم سوزش اور دیگر نقص ہائے آلات
میں اور انکے حرکات افعال میں پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ نقص دیگر آلات پر بھی موثر ہوتے ہیں
جسم انسان کا ہر ایک آلہ کسی نہ کسی خاص رغبت روح حیوانی کا کہ جسکو کام روپ کہتے
ہیں مرکز ہے اور اس رغبت کا ظہور کسی علیحدہ قوت حرکت سے ہوتا ہے۔ اور دماغ کا ہر ایک
مرکز دل یعنی ضمیر کے علیحدہ علیحدہ ترنگون کا منبج ہے۔ چنانچہ جو ہوس ہائے
حیات سابقہ کے مغلوب نہیں کی گئی ہوں۔ جسم جدید میں بطور جذبات اشتیاق تکمیل

یعنی اُن لذات اور خواہشات کے پورا کرنے کے لئے غلبہ سیلان طبعیت پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ انیک کی کتاب باب اول میں لکھا ہے کہ دسے مصالحوہ موجودہ سے اپنے لہر آلات بناتے ہیں اور وقت مقررہ پر اُن شکلوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے خود ہی بنا ہیں کیونکہ انسان دوسرے انسان کو حیات یعنی زبان نہیں بخش سکتا۔ وہ فقط زبان کو ظہور کا سامان دیتا ہے اور انسان خود ہی اپنے جسم اور آلات کا سنگ تراش یا صورت ہے اور وہ خود اپنے تئیں حسین یا عاقل بناتا ہے یا ایسے آلات بناتا ہے کہ اُسکو تنزل کی حالت میں سنبھالتے ہیں اور وہی انسان نامکمل ہے کیونکہ کاریگری میں کمال نہیں رکھتا ہے یعنی اُسکا حکم مکمل نہیں ہے۔

پس جبکہ یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنی تقدیر کو آپ بناتا ہے اور ہر دم اپنے میں سے اُس تقدیر کا دم کا مخفی طور پر بناتا ہے کہ جس سے اُسکی حیات آئندہ کا لباس درجہ بدرجہ بنتا جاتا ہے اور انسان خود ہی اپنی حیات سابقہ کا سچا اور حیات موجودہ کی بیوی اور حیات آئندہ کا والد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قانون کرم نہ تو قصا و قدر ہے نہ بدلہ لینے والا نہ انصافی امر نہ رعایت ہے بلکہ عین انصاف ہے اور اُسکے طریق کار روائی ہمیشہ اصلاح کنندہ غلطی ہٹاتے ہیں۔ اور اُسکا رخ ہمیشہ بے انتہا ترقی کی طرف ہے۔

چنانچہ ہر ایک حواس یا حرکت جو کام میں لائی جاتی ہے اور بڑبڑانی جاتی ہے اور ہر ایک اشتیاق درجہ اعلیٰ اور ہر ایک نیکی اور ہر ایک کامیابی جو کہ انسان کو حاصل ہوتی ہے آئندہ کی ترقی کا موقعہ دیتی ہے۔ اور اُسکی طاقت روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور وہ زیادہ تر خدمت کو قابل بناتا جاتا ہے اور اُسکی ذمہ واریاں بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ چنانچہ طریق تھیونی کو چلنے والے گویا اپنی ذمہ واریوں کے بڑانے کے ہی امیدوار ہیں۔

کی طرف کھینچ کر آئیگا ذکر سیقدر تثنائخ کے باب میں ہو چکا ہے لیکن مجبوسی اور موافقت غاص کا قانون قطعی اور لازمی نہیں ہے۔

قانون ترقی متقاضی اس امر کا ہے کہ ہر قوم جس حد کے دوران ترقی میں پہنچی ہوں بقید ان حدود کے انانیت روحانی کو جسقدر زیادہ توقعات حاصل کرنے تجربات مختلف کے دئے جاسکتے ہوں چھپچھپائے۔

جس خرقہ جسمانی میں انانیت روحانی کو داخل ہونا پڑتا ہے اسکی کیفیت براہ راست انانیت کی خود قایم کردہ ہوتی ہے۔

علم باطن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عناصر خواہشات جو حیات سابقہ میں ضمیر ادنیٰ کے مادہ کی صحبت سے پیدا ہوئے ہیں خرقہ جسمانی اس مادہ سے طیار کرتے ہیں کہ جو والدین کے جسم سے ہم نپچتا ہے۔

یہ عناصر شخصیت جدید کے خیالات خود غرضی عقل حیوانی و خواہشات نفسانی وغیرہ کے تحکم کی طرح انسانیں داخل ہوتے ہیں اور جب پرانے یعنی بادیات کے دوران میں سوک پیدا کرتے ہیں تو جسم میں اضطرابی اور بیماریں پیدا ہوتی ہیں جب کسی آلہ میں مقدار پرانے یعنی بادیات کی کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو ورم سوزش اور دیگر نقص ہائے آلات میں اور اس کے حرکات افعال میں پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ نقص دیگر آلات پر بھی ہوتے ہیں جسم انسان کا ہر ایک آلہ کسی نہ کسی خاص رغبت روح حیوانی کا کہ جسکو کام روپ کہتے ہیں مرکز ہے اور اس رغبت کا ظہور کسی علیحدہ قوت حرکت سے ہوتا ہے۔ اور درمیان کا ہر ایک مرکز دل یعنی ضمیر کے علیحدہ علیحدہ ترنگون کا منبج ہے۔ چنانچہ جو ہوس ہائے حیات سابقہ کے مغلوب نہیں کی گئی ہوں جسم جدید میں بطور جذبات اشتیاق تکمیل

کا حصہ طبقہ روحانی پر ہے۔ اس لئے ہر دو عالم کے اسباب کو نتائجِ عالم اجسام میں ظہور پاتے ہیں۔ اس لئے قانونِ کرم یعنی اعمال کا فعلِ عالم باطنی اور عالم اجسام ہر دو نو نہیں ہوتا ہے۔ اور عالم باطنی کا فعل ذاتی کرم یعنی اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ اور عالم اجسام کے افعال سے مجموعی کرم قومی کا تعلق ہوتا ہے۔

چنانچہ انسان ایسے اسبابِ جسمانی نیک و بد پیدا کر سکتا ہے کہ جو سلسلہ وار نتائجِ مجموعی عالم اجسام میں پیدا کرتے رہیں جب تک کہ دیگر اسبابِ اجسامی از قسم مخالف سے انکی روک یا تدرید نہ ہو۔ اول ہی اول کسی حرکت یا فعل کا جوش و دلیں بصورتِ خیال پیدا ہوا اور اُس کے بعد وہ جوشِ عالم خواہشات میں ٹھنچا جس سے خواہش پیدا ہوئی اور وہ نئے پھر عالم نوری میں ٹھنچا جہاں اس نے صورتِ نہانی پکڑی اور آخر کار عالم اجسام میں مجسم ہو کر اپنے خاص کرم یعنی فعل کا نتیجہ پیدا کیا۔ لیکن مجموعی نتائج جو اس فعل سے بر طبقہِ نھانی میں پیدا ہوئے انکی تاثیرات نیک یا بد جملہ قوم انسان پر سوار ہوتی ہیں۔ (ممکن ہے کہ ابتدائی خیال نیک ہو لیکن آخری نتیجہ اُس کا بوقتِ ظہور باعثِ بدی کا ہو۔) ایسی صورت میں اُس شخص کو جو کہ اُس حرکت کا مرکز ہے طبقہِ معنوی میں تاثیر نیک پہنچ سکتی ہے اور عالم اجسام میں تاثیر بد۔

اگر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو ہر ایک فعل کا عود اُس کے ابتدائی جوش کے مطابق ہوتا ہے لیکن چونکہ مختلف اقسام کے افعال اور حرکات ہر طرف سے متوازن ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی حرکت یا فعل عود کی وقت اپنی اصلیت سے بالکل تبدیل ہو جائے یا قطعی سدود ہو جائے۔

دوسری دفعہ عظیم اختیار کر نیکے وقت کسی خاص رُوح کا کسی خاص حالت یا موقعہ

عقائد تصدیق و معنی کے موافق قانون کرم یعنی اعمال تیار سے ایسا تعلق باہمی رکھتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر کے بیان کرنا گویا محال ہے۔

ایک جنم کے نیک یا بد اعمال کے کل نتائج اُسی زندگی کے قلیل عرصہ اور محدود حالات میں پیدا نہیں ہو سکتے، اور چونکہ غرض اصلی قانون کرم اور بار بار جنم لینے سے تجربہ حاصل کر کے ترقی کرنا ہے۔ اسلئے لازم ہے کہ جو اسباب نیکی یا بدی جو انسان ایک جنم میں پیدا کرتا ہے اُنکے نتائج کا ظہور اُسی عالم میں یعنی عالم اجسام میں دوسری مرتبہ کی زندگی میں ہو ورنہ تجربہ حاصل کر کے ترقی کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔

اور چونکہ ہر ایک انسان کی ترقی جلد از جلد کے صحبت سے ہی ممکن ہے۔ اسلئے جلد انسانی حالت گویا تجربہ کا مدرسہ ہے۔ اور آتم گیان یعنی اپنی ذات کا علم و ما کا سبق۔ جو کہ موقعہ کے پسند کر نہیں انسان نہایت محدود و مختاری رکھتا ہے۔ یعنی اس کا اختیار بہت کم ہوتا ہے۔ اسلئے ایک جنم میں انسان اپنے پچھلے جنموں کے اعمال کے ساری نتائج کا ہنگام نہیں کر سکتا۔

اور جب تک اعمال کے نتائج پورے نہ ہو جائیں دوبارہ جنم لینا امر مجبوری ہے۔ معنوی نیکی سے جسمانی گناہوں کی اور جسمانی نیکیوں سے معنوی گناہوں کی تردید نہیں ہوتی جو بدی عالم اجسام میں کچا ہوئے اس کا دفعیہ اسی عالم میں ہو سکتا ہے۔ اور وہ دفعیہ اسباب نیک کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔

چونکہ کرم یعنی اعمال کا فعل ہر ایک عالم میں موافق اُس عالم کے ہوتا ہے۔ اسلئے معنوی اسباب سے نتائج معنوی ظہور میں آتے ہیں اور افعال باطنی سے نتائج باطنی۔ اور چونکہ عالم اجسام کا حصر طبقہ فوری پر ہے اور اُسی سے پیدا ہوتا ہے اور طبقہ فوری

ہیں نیکی کرنیکی خواہش ہی آخر کار عظمت بخشتی ہے۔

تین لوگ اور برہم سے پارا	ست لوگ ہے سب سے نیارا
وال چھوٹ بھلائی نہیں اور سارا	وہیں سدا ہے آئندہ تارا
جو تیرے من ہو وانگی پرستی	بر تو بھائی اُسکی رستی۔

ہر ایک رنج اور تکلیف قدرت کے کسی نہ کسی قانون کے توڑنے کا نتیجہ ہے چنانچہ تکلیفات سے بچنے کے لئے قانون قدرت کے ہر پہلو سے واقف ہونا اور انکی موافق عمل کرنا ضرور ہے۔ رنج اور تکالیف سب ناواقفیت یعنی جہالت کے نتیجے ہیں۔ اسلئے فقط نیکی سے ہم تکالیف سے نہیں چھوٹ سکتے۔ البتہ اس سے تکلیف کی حالت میں صبر اور توکل حاصل ہو سکتا ہے۔

اگر انسان ایسی ترقی حاصل کرنی چاہے کہ بنی آدم کی بھلائی اور ترقی میں قانون قدرت کے موافق مدد اور دستگیری کرنیکی قدرت حاصل ہو جائے تو علاوہ نیکی کے اُسپر بھی لازم ہے کہ قانون قدرت کا اور نیز اپنا علم یعنی جمید حاصل کرے۔

پارسی اور نیک نیتی سے رہنے اور خود غرضیوں سے پاک رہنے سے ترقی کا موقع حاصل ہو سکتا ہے اور علم یعنی گیان سے اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

نیکی کے لئے علم یعنی گیان کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ جہالت کی نیکی سے۔ نیکی برباد اور گناہ لازم ہوتا ہے اور وہی نیکیں انسان کو بار بار اس دنیا میں لانے کا باعث بن جاتی ہیں۔

ہیں اگر انسان اپنے آپ سے چسکنا تو اپنے بُرے خیالات اور بد افعالوں کے نتیجہ ہونے بھی
 بچ جاتا۔ سبب نتیجہ پیدا کرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ انانیت روحانی سبب
 ہے اور انسان چاہے کہیں ہلکا جائے اپنی انانیت روحانی کو معدوم نہیں کر سکتا
 انانیت روحانی کو معدوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے بدی کے
 سبب نیکی کے اسباب بن سکتے ہیں کیونکہ وہ سبب صرف قوتیں ہیں وہ فقط نیت سے اور
 اس نیت سے فعل کرنے کے ذریعہ سے نیک یا بد ہو جاتے ہیں جب تک روح انسان میں
 خودی یعنی انانیت قائم رہتی ہے تب تک خود کشی کے اقدام سے مصیبتوں نے نہیں چھوٹ
 سکتا۔ لہذا ذات نفسانی کے پورا کرنے سے خوشی دائمی حاصل نہیں ہوتی نہ زندگی کے کسی
 خاص اوقات میں کوئی خوشی ہے۔ بلکہ خوشی اسکو حاصل ہوتی ہے کہ جو اپنی خود غرضی کو ترک
 کر کے جملہ بنی انسان کے ساتھ نیک سلوک کر نہیں ہر وقت مصروف رہے اور اس میں
 حتی الامکان کوشش کرے۔ اور کسی کو اپنے آپ سے جدا نہ سمجھے اور دنیا کے ہر ایک امر کو
 بروئے اخلاق اور عقل نظر نیک سے دیکھے۔ کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو عالم
 ہم سے جدا نہیں ہے۔ اور خوشی یا رنج بذات خود کچھ اصلیت نہیں رکھتے ہم ہی
 اپنے خیالات کے موافق کسی ایک امر کو باعث خوشی یا رنج سمجھہ لیتے ہیں۔
 علیٰ ہذا القیاس نیکی اور بدی بھی کچھ اصلیت نہیں رکھتے فقط اپنے خیالات کے
 موافق کوئی امر نیک یا بد معلوم ہوتا ہے۔ نیکی کو مراد وہ امر ہے کہ جس سے امن پیدا ہو
 امن سے اتفاق پیدا ہوتا ہے اور وہ پایدار ہے۔ بدی سے وہ فعل مراد ہے کہ جس سے
 امن میں خلل پڑے اور نفاق پیدا ہو۔ اور نفاق جدائی اور خود غرضی سے پیدا ہوتا ہے
 اور اس سے تباہی ہوتی ہے۔ غرض زندگی ایک ہے۔ اور نیکی یا بدی فقط اسکی حالتیں

سمجھنے کے لئے جو مراد لفظ نتیجہ سے ہے اُسکی تشریح ضروری ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی لڑکا
بچپن سے ہی ایسی برعادات اور اطوار دکھاتا ہے کہ جن سے عمر سمبھالنے پر وہ ایک قاتل
بٹنے والا نظر آتا ہو بموجب قانون کرم کے اُن عادات کو حیات سابقہ کے عادات کا نتیجہ
سمجھنا چاہئے۔ جو فعل عدا کیا جاتا ہے اُسکی عادت پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ وہی فعل دوبارہ
کر نیکی طرف میلان ہوتا ہے۔ اور جب کوئی کام دیکھے خاص ارادے کی حد سے تجاوز
کر جاتا ہے تو وہ خود بخود ہی ہونے لگتا ہے اور وہ عادت بن کر گویا عقل حیوانی سے
چسپیدہ ہو جاتی ہے اگر اس قسم کی بدی کے سبب نے جو کہ اُسکی ذات میں سرعت
کر گئے ہوں وہ شخص ارتکاب قتل کرے اور پھانسی دیا جائے تو پھانسی کا پانا ملحوظ
قانون کرم کے اُس کرم کا عین نتیجہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ سزا اُسکو اس ملک کے قانون
فوجداری پر رائج الوقت سے ملی بہت سے قتل ہر روز ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ
جنکے عوض ملزم کو پھانسی کی سزا نہیں ملتی۔ پس قتل کے فعل کا نتیجہ بروئے قانون کرم
پھانسی کا ہی ہونا لازمی نہیں ہے کرم کوئی ایسا بدلہ لینے والا نہیں ہے کہ جو گناہ
کر نیوالے کے ساتھ ساتھ لگا پڑتا ہو وہ فقط ایک وسیع اٹل انصاف کا قانون ہی
کہ جو اپنا عمل عالم اجسام اور عالم طبعی ہر ایک میں برابر کرتا ہے اور اُس میں بھی فعل اور نیت
کا لحاظ برابر پایا جاتا ہے۔ نیکی اور بدی کے سبب انسان کے اندر ہی موجود ہیں باہر
سے نہیں آتے وہ اسکے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جس عالم میں وہ رہتا
ہے اور جب کا وہ جزو ہے اُسکے طبقات باطنی اور طبعی اور اجسامی میں اُنکے نتائج
پیدا ہوتے ہیں ہر ایک فعل کو یا زندگی کا ایک سچہ ہے۔ اور نیت اُسکی روح ہے ہمارے
خیالات گویا مخلوق ہیں اور جب اُنکا ظہور فعل کی صورت میں ہوتا ہے تو گویا وہ جسم ہو جاتے

اور جس سے ہر ایک سبب کا تعلق نتیجہ کے ساتھ براہ راست گودیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ تھیوصوفی میں کرم کھلاتا ہے۔ عالم کے جملہ قوانین اور نیز آفرینش یعنی جملہ اقسام کی زندگی کا قانون اسی پر مبنی ہے۔ جب قدرت ہمواری یعنی اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کسی حرکت کا ظہور اور اُس کا لوٹاؤ ہوتا ہے اگر ہر ایک خیال اور اور افعال متواتر زندگی میں جوش یعنی حرکت نہ پیدا کریں اور وہ قوتیں جو جملہ عالم کی ہر ایک نقطہ پر کام کر رہی ہیں اپنا اثر زندگی کی دہار پر نہ ڈالیں تو آفرینش کا سب کام بند ہو جاوے جس طرح کسی گہڑی میں سے حرکت پنچانیوالی کمائی کے نکال لینے سے اُس کے پنڈولم کی حرکت بند ہو جاتی ہے اُسی طرح تمام عالم حالت سکوت میں آجاوے۔

میزان اسباب جس سے دنیا میں نیکی یا بدی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی غلطی وقت میں اُسکی طبعی یا جسمانی حالت قرار دیا جاتی ہے۔ تاہم کرم نہ تو سبب اور نہ نتیجہ ہے بلکہ دونوں کے مجموعہ کا نام کرم ہے کیونکہ کرم سے مراد وہ قانون ہے کہ جس کی روح سے کسی سبب کا تعلق اُسکے نتیجہ سے ہوتا ہے۔ قدرت میں جو پیدائش کر نیکا زور یعنی جوش لگاتا رہتا رہتا ہے اُسی سے حالت ہمواری یعنی اعتدال قائم ہوتا ہے اور اُسی سے آزادی حاصل ہوتی ہے چنانچہ کرم سے بھی مراد ہے اور اُسی کو جب کاؤ یا سیلان یا مجبور کہہ سکتے ہیں ہر ایک انسان اور جملہ بنی انسان کی زندگی کے ہر ایک ساحلہ میں کمال انصاف اسی اہل قانون سے ہوتا ہے اسکی اصیلت کی بابت کچھ معلوم نہیں ہو سکتا لیکن اسکی کارروائی کی صورت نتیجہ سے معلوم کر سکتے ہیں علم طبعی میں قانون چسپیدگی کشش وغیرہ چند واقعات ظاہرہ کے دیکھنے سے قائم کئے گئے ہیں اور جس قانون کو جس نام سے پکارا جاتا ہے وہ سب صرف نتیجہ ہے اُس کا سبب نہیں البتہ کرم یعنی اعمال کے قانون کے

تساخ کے بارہ میں حیات سابقہ کا یاد زربا بہت ہی کمزور اعتراض ہے۔ کیا اس حیات میں جو واقعات گذرتے ہیں وہ سب کو یاد رہتے ہیں بلکہ جس واقعہ کو چند سال گزر گئے ہوں وہ بھی سب کو یاد نہیں رہ سکتے۔ کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ پہلے ہی پہل اسکو کونسا تجربہ ہوا کہ جس سے اُس نے یہہ معلوم کیا کہ لگ سے ہاتھ جل جاتا ہے۔ جو علم انسانکو واقعات کے تجربہ سے ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لئے قائم رہتا ہے۔ اور وہ علم درجہ بدرجہ اسکی ذات میں امتزاج پکڑتا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر روز کے تجربہ سے انسان روز بروز دانابتا جاتا ہے۔ لیکن وہ واقعات قائم نہیں رہتے۔ اور یادداشت بیداری سے منہدم ہوتے جاتے ہیں اور بطور نقش کے طبقہ نورانی میں جتے جاتے ہیں اور پھر موت کے وقت یاد آجاتے ہیں۔ اور بہت سی دلائل اس بارہ میں دی جا سکتی ہیں لیکن اگر اُن سب کو بیان کیا جاوے تو اسی بات کے واسطے ایک دفتر چاہئے۔ جن جن حکما اور علمائے اس مسئلہ کا ذکر کیا ہو اُن سب کا حوالہ دینا فقط اس مسئلہ کی تائید کر سکتا ہے تاہم ماننا یا نہ ماننا اُسپر موقوف نہیں ہے۔ جس کسی کو اس امر میں زیادہ تحقیقات کا شوق ہو وہ سُرائی ٹوسی واکر صاحب کی مصنفہ کتاب تساخ و تحقیقات راستی ہائے فراموش شدہ میں دیکھ لیں جس میں مفصل حوالہ جات درج ہیں۔

باب پنجم کرم یعنی اعمال

وہ اصلاح کا قانون جس سے عین انصاف کے موافق ہر ایک عمل کی جزا یا سزا ملتی ہو

ہیں موقع پر روح کو یا خواب سے جاگ کر اپنے آلات کو سنبھالتے لگتی ہے اور حیات سابقہ کے جو جو ہوسیں باقی رہ گئی ہوں انہیں درجہ بدرجہ زیادہ اختیار حاصل کرتی ہے۔ حیات سابقہ کی تاثیرات طبعی از قسم اولیٰ ہوس کا قالب جسمانی ترتیب پاتا ہے اور جس طرح کوئی اپنے جمع کئے ہوئے مصالحہ سے اپنے رہنے کے لئے مکان تیار کرتا ہے اسی طرح روح نیز جسم میں داخل ہو کر رہتی ہے جس کا اکثر مصالحہ اسی کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے حاصل کلام وہ انانیت روحانی وہی ہوتی ہے جو پہلے بھی خرقہ جسمانی میں رہ چکی ہو فقط انہیں اسی قدر تبدیلی یعنی ایذا دی ہوتی ہے کہ جو حیات سابقہ کے تجربات سے اُسکی خاصیت میں امتزاج پا چکے ہوں۔

صرف یہ امر کہ انانیت روحانی کو جسمانی حالات حیات سابقہ کے یاد نہیں رہتے۔ مسئلہ تسامخ کی تردید نہیں کر سکتا۔ کیونکہ واقعات جسمانی کے نقش و باغ جسمانی پر نقش ہوتے ہیں اور انانیت روحانی میں اُن واقعات کے تجربات کا مخفی علم جمع ہوتا جاتا ہے۔ اور جب انانیت روحانی نیا جسم اختیار کرتی ہے۔ تو دماغ جسمانی سابقہ موجود نہیں ہوتا لیکن خاصیت طبعی جو کہ حیات سابقہ حاصل ہوتی ہو ساقائم رہتی ہیں۔ ایام طفلی میں ہی مختلف قسموں کی طبعیت اور رغبت وغیرہ سے نئی جسم میں انکا ظہور پایا جاتا ہے جنکی وجہ سے اکثر لوگوں میں خاص قسم کی عادات جو اور ونسے زالی ہوتی ہیں پائی جاتی ہیں اسی وجہ سے کسی خاندان میں کہ جنکی تعلیم اور صحبت عنقریب ایک ہی سی ہوتی ہیں انہیں سے کسی ایک شخص کی عادات اور لیاقت خاص قسم کی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اکثر لوگوں کو اپنی حیات سابقہ کا کچھ حال یاد نہیں رہتا لیکن ایسے بھی لوگ بہت ہیں کہ جنکو مختصر طور پر یا کلمہ اپنی حیات سابقہ کے حالات یاد رہتے ہیں۔

کشتن کھلاتی ہیں۔ قانونِ اعلانِ ذاتی قانونِ آفرینشِ عالم پر حاوی نہیں ہو سکتے۔
 کہتے ہیں کہ ہر ایک ظہورِ عالم کا درجہ بدرجہ ترقی پذیر ہوتا ہے۔ اور چونکہ ظہورِ عالم کا ترقی
 پذیر ہوتا ہے۔ اسلئے ظہورِ انانیت یعنی روحِ انسانی کے ظہور کا بھی درجہ بدرجہ ترقی پذیر ہونا
 لازمی ہے۔ کیونکہ جو کچھ عالمِ کبیر کے متعلق ہے۔ وہی جیو یعنی انانیت روحانی کی متعلق
 جانتا چاہئے کیونکہ انسان کو عالمِ صغیر کہا گیا ہے۔ اور وہ عالمِ کبیر کا ایک جزو ہے۔ چنانچہ
 بموجب قانونِ ظہور معیادی انانیت روحانی کو پابندی قانونِ تعلقِ خاص حالات میں
 اور خاص جسمانی اور طبعی حالتوں کے حلقہ میں جسم اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ قدرتی قوت کی دھار
 کا یہ قانون ہے کہ وہ اُسی طرف کو چلتی ہے کہ جدید اُسکے راستہ میں بہت سی کم
 روک ہو بلحاظ قوتِ طبعی اُس روح کو تعلق کہا جاتا ہے۔
 ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روحِ انسانی جب عالمِ دیو کا یعنی نرگ میں داخل ہوتی ہو
 تو اُسکی صورتِ نفسانی یعنی کامِ روپ کا خلافِ عالمِ نفسانیت یعنی کامِ لوک میں رہ
 جاتا ہے۔ اور وہ جسمِ رفتہ رفتہ ضیاع ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ عالمِ اجسام میں علما
 علمِ سفلی کی کارروائیوں نے وہ تروتازہ نہ رکھا جاوے۔ جب سب اجزائے عناصری
 جن سے کہ وہ جسم مرکب ہے منتشر ہو کر عالمِ نوری میں غائب ہو جاتے ہیں تو وہ جسم
 معدوم ہو جاتا ہے۔ اور حالتِ دیوکان کے اختتام پر جب انانیت روحانی پھر جاگتی
 ہے تو انہی منتشر اجزاء عناصری کو اپنی طرف کھینچ کر جمع کرتی ہے اور اُسی سے جسمِ ثانی کا جوہر
 نفسانیت یعنی خواہشات کا طبقہ بنتا ہے۔ اور اس مرکب پر سوار ہو کر انانیت روحانی
 اُس گردابِ طبعی کی طرف رخ کر کے اُس میں داخل ہوتی ہے۔ کہ جو مواصلتِ زوجین
 کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے اور تب جسمِ جدید اختیار کرتا ہے۔

جملہ قوم انسان کو درجہ کمال کو پہنچائے۔ اگر بعد موت کے متواتر چند حالتیں بھی ہوتی ہوں تب بھی اپنی غرض پوری کر سکے۔ کیونکہ اُن حالتوں میں بھی حیات دنیاوی کی طرح غیر مکمل رہ جانا ممکن ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنے فانی جسمانی نفسانیت اور خواہش ہائے کوجیا دنیاوی کے عرصہ میں مغلوب نہ کیا ہو اور موت کے ذریعہ سے اسکی خاصیت میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکتی ہو تو اُس عالم پاک میں رہنے کے قابلیت حیات دنیاوی کے ختم ہونے سے ہی کیونکر پیدا ہو سکتی ہے۔ مزید بیان اگر علم کی ترقی کا حصر باتوں کے سننے اور تواریخ کے پڑھنے پر ہی موقوف ہوتا اور اگر ہر ایک بچہ پہلے ہی پہل اس دنیا میں پیدا ہو کر فقط اپنے والدین کے ہی علم کی پیروی کرتا اور کوئی مخفی لیاقت ذاتی اپنے ساتھ نہ لاتا تو سوائے حصول علم و لیاقت پدری قوم انسان کچھ ترقی نہ کر سکتی۔

تھیوصوفی کا یہ قول ہے کہ تن یعنی ضمیر جس سے مراد حیو یعنی انانیت روحانی ہے۔ باہم مخالف حالتوں کے یعنی مادہ اور روح کے درمیان ہو کر اپنی آگاہی یعنی چتین کا کمال حاصل کرتا ہے ایک حالت نشتر اور دوسری سمجھ ایک حالت الاحدود اور دوسری محدود حاصل کلام ہر قسم کی حالتیں ضدین جنکی واقفیت فقط حیات دنیاوی میں ہی ہو سکتی ہے انہیں سے ہر ایک میں ہو کر گذرنا پڑتا ہے۔ حیات دنیاوی میں جن جن حالتوں میں سے گزرنے میں ترقی ذاتی حاصل ہوتی ہے وہ ہر ایک انانیت کے لئے اس کے درجہ کے موافق علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور اسی لحاظ حیات دنیاوی کا ہونا لازمی ہے۔ کارروائی تناسخ میں دو بڑے بڑے سبب اپنا فعل کرتے ہیں۔ ایک تو ضرورت جو کسی خاص قسم کی ہستی کے لئے لازمی ہے اور دوسری خواہش کہ جو شخصیت یعنی انانیت سے پیدا ہوتی ہے وہ قوانین کہ جن سے ان سببوں کے نتیجے پیدا ہوتے ہیں اور جن میں وہ سبب بھی شامل ہیں کرم یعنی فعل اور تعلق یعنی

خود جسم سے علیحدہ قائم رہنے کے قابل ہے۔ اور یہ امر علم باطن سے ثابت ہو۔ پس اگر وہ بعد جسم کے فنا ہونیکے قائم رہتی ہو تو جسم کی ہستی سے پہلے بھی ضرور ہستی رکھتی ہوگی اور جب ایسا مانا جاوے تو ہر ایک روح کا وہ دفعہ یا ہزار ہا دفعہ جسم اختیار کرنا کیوں ناممکن سمجھا جاوے بلا لحاظ ثبوت تناسخ اگر اس مسئلہ کو فرضی طور پر بھی قائم کر کے دیکھا جاوے تو حیات دنیاوی میں مختلف حالتوں کی ایک معقول وجہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور قانون دان زمانہ اور محافظت قوت اور قوت و نجات حلق باہمی ہر ایک قانون کے ساتھ اسکی عین مطابقت پائی جاتی ہے اور ہستی سے ظاہری واقعات کے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور باوجود اسکے اُس بے انتہا لامحدود ناقابل بیان جو ہر کو کہ جسکو کوئی کریم اور کوئی خدا اور کوئی مالک کہتا ہے۔ عین پر انصاف مانا جاسکتا ہے۔

مرنے سے انسان کی اصلی خاصیت میں یا اسکی ذاتی حاصل کی ہوئی لیاقت و نہیں کچھ کمی یا بیشی نہیں ہوتی۔ اگر کسی قسم کی تبدیلی یا پانک واقعہ ہو تو اسکی شخصیت کس طرح قائم رہ سکتی ہے اگر موت کے ہوتی ہی انسان نیک یا دانا بن جاتا تو بھی انسان نیک اور دانا بن جاتے۔ پس ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انسانیت کسی خاص جسم میں موجود ہونے پر موقوف نہیں ہے بلکہ روح میں چند خاصیتوں کے محفی طور پر جمع ہونے سے اصل انسانیت بنتی ہے۔ علاوہ بریں اگر ایک جنم میں اُس جنم میں حاصل ہوئی واسے پورے تجربات انسان حاصل نہ کرے تو پھر اُس حیات دنیاوی کو قطعی چھوڑ جائیگی کوئی سختہ دلیل معلوم نہیں ہوتی اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ مرنیکے بعد درجہ بدرجہ ترقی پائی سے اگر وہ ترقی کی حالت میں مادی ہوں اور نفسانیت کی طرف مائل کرتی ہوں تو قانون قدرت کی تکمیل نہیں ہو سکتی اسلئے معلوم ہوتا ہے کہ قانون قدرت جسکا یہ کام ہے کہ ہر شخص کو اور ہر شخص کے ذریعہ

۵۰
 فعلوں سے ترقی پکرتی ہیں۔ پس اس صورت میں کسی خاص خاندان میں اپنا ناک خاص
 یا قوتوں کے ظہور و ہونیکا باعث والدین میں درجہ بدرجہ اس کیفیت کا جمع ہونا نہیں ہو سکتا
 جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ہر دفعہ نئی نئی روحیں بناتا ہے۔ ان کے عقیدہ میں دو
 بہت بڑے ظاہر نقص پڑتے ہیں۔

اول۔ تو یہ کہ خدا کے ذمہ بے انصافی کی تہمت لگانی پڑتی ہے۔ اور
 دوم۔ اسکو بے اطواری سے شتم کرنا پڑتا ہے۔

جب یہ کہنا جاتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اعمال پر تصفیہ اس امر کا موقوف ہے کہ
 یا تو تابعدار بہشت کی آسائش ملے یا بے انتہا جہنم کے عذاب میں تابعدار رہنا پڑے تو
 ایک بہت بڑا امر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن حالات میں انسان پیدا ہوتا ہے انھی پر بہت
 سی باتوں کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ایسا مانا جاوے کہ خدا ہی ایک بچہ کو ایسی حالت میں پیدا
 کرتا ہے کہ جہاں پیدا ہوتے ہی جسمانی اور طبعی اور اخلاقی ہر ایک قسم کا سامان اور صحبت خراب
 ہوتی ہے اور دوسرے کو ایسی جگہ پیدا کرتا ہے کہ جہاں آسائش جسمانی اور عادات اور
 اطوار از قسم اعلیٰ کے سیکھنی کا موقع ملتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ خدا ایک کو آسانی
 سے بہشت میں پہنچنے کا موقع دیتا ہے۔ اور دوسرے کو یا تو بالکل محروم رکھتا ہے یا بہت
 کم موقع دیتا ہے پس انصاف کہاں رہا۔

دوسرے جو کہ خدا زناہ کو گناہ قرار دیتا ہے تو پھر اس زناہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے
 خدا انکو روح کیوں بخشا ہے۔ کیا خدا بھی گناہ کے کاموں میں شریک ہو جاتا ہے۔
 اب تیسروں کا مقولہ بیان کیا جاتا ہے۔

یہ بحث کیجاتی ہے۔ کہ روح جسم نہیں ہے اور نہ وہ ترکیب مادی کا نتیجہ ہے۔ بلکہ بذات

کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر روح صرف ترکیب مادی کا نتیجہ ہے تو بعد فنا ہونے جسم کے اسکی ہستی قائم نہیں رہ سکتی اور قدرت کا تمام زور جو اس کیفیت کے پیدا کرنے میں صرف ہوا ہو وہ بالکل رائیگان جاتا ہے الا اُس صورت میں کہ پیدائش کے ذریعہ سے اسکو دوسری ترکیب عناصری میں بنچایا جاوے۔ لیکن اس میں بھی ایک وقت یہ پیش آتی ہے کہ قانون مقدار میں فرق آتا ہے۔ فرض کرو کہ کسی نسل کے زیادہ کی قوت مجموعی کہ جسکے ذریعہ سے آفریدیگی ہوئی۔ ۶۔ اور ۴۔ ہے۔ تو انکی اولاد میں ۵ سے زیادہ قوت کا ظہور ہوگا کیا باعث ہے ؟

اسکا جواب وہی دیکھتے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں۔ کہ روح ترکیب مادی کا نتیجہ ہے۔ قانون مقدار کے متعلق اعتراضات ذیل کی بابت بھی وہ کچھ جواب نہیں دیتے۔

اول۔ ایک سلسلہ خاندان میں نئی خاصیتوں کا ظاہر ہونا۔

دوئم۔ تعلیم یافتہ اور سالم العقل والدین سے فاطر العقل اولاد کا پیدا ہونا۔

سوئم۔ بہت معمولی اور کم عقل اور کم علمیت والے والدین سے نہایت ذہین اور روشن ضمیر اولاد کا پیدا ہونا۔

اعتراض سوئم کی نسبت اکثر یہ جواب دیا جاتا ہے۔ کہ والدین میں وہ خاصیت وجہ

بدرجہ جمع ہو کر اولاد میں وہ لیاقت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اس جواب سے یہ بھی

ماننا پڑیگا کہ جب کسی خاندان میں اچانک ایسی اولاد پیدا ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی شئی ایسی

ہے کہ جو مخفی طور پر جمع ہوتی رہی ہو اور پھر اس بات کا کچھ جواب نہیں دیا جاتا کہ اُس

خاصیت کا ظہور اتنے عرصہ تک کیوں دبا رہا اگر انکی سیرائے درست ہو تاہم خواہ

طبعی صرف فعل جسمانی سے ترقی پاتے ہیں۔ اور خاص خاص خاصیتیں خاص خاص

حالت دیباچن میں داخل ہوتے وقت اور اُس کے ٹکگرد و سہری حالت میں پہنچنے سے پہلے
روح بیہوش ہو جاتی ہے جس طرح ہر ایک نفل کے بعد اُسکی بازگشت اور بیداری کے بعد
خواب اور خواب کے بعد پھر بیداری ہوتی ہے۔ اس طرح حیات دنیاوی کی بیداری کے
بعد حالت دیباچن کا خواب اور اُسکے بعد دوسرے جنم یعنی حیات دنیاوی کی بیدار
حاصل ہوتی ہے وہ عرصہ عارضی بیہوشی کا گویا دو مختلف حالتوں کے درمیان ایک نفی
کا نقطہ ہے۔ ۴

دوبارہ جنم لینا یعنی تاسخ کا ذکر

یہ اصول تہیہ صوفی کے سب سے بڑے اصولوں میں سے ہے۔ اور اسی لئے یہ زیادہ
غور طلب ہے۔ اس اصول کی راستی کا ثبوت تائید باطنی سے ہو سکتا ہے۔ اور اس علم
کی تصدیق تواریخ اور دیگر وسائل تحقیقات سے ممکن ہے علاوہ بریں جو انسان کی روح کا
وجود وجود جسمانی سے جدا مانتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں ہر شے اپنی
اصلیت کی طرف ترقی کرنا چاہتی ہے اُنکے لئے یہ مسئلہ بروئے دلائل لازمی ہے
تاسخ کے مسئلہ کا ہر روح کی اصلیت اور حقیقت کے سمجھنے پر ہے۔

جو لوگ صرف مادہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مادہ کی ایک مجموعی کیفیت کا نام روح
ہے۔ اور بعض یہ مانتے ہیں کہ ہر ایک سچے کے لئے ایک نئی روح بنائی جاتی ہے۔
اور تہیہ صوفی والے اور نیز اور اور بہت سے عقائد کے لوگ روح کو قدیم اور لافانی
مانتے ہیں انہیں سے جو فقط مادہ کے قائل ہیں اُنکی رائے کے بموجب گویا قدرت
مادہ میں بلا مطلب خاص آگاہی یا انیت کی خاصیت اور کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ جب کا

اور زندہ ہے۔ گو یاموت اُسکو ہونی ہی نہیں اور وہ بعینہ اپنے عزیز و خویش و اقربا میں موجود ہے۔ اور اُسکی خوشی عینِ خالص اور ہر قسم کے رنج کے الایش سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ اسپری چیلٹ یہ کہتے ہیں کہ روح کو موت کے بعد ہی دنیاوی رنجوں نے چھٹکارا نہیں ہوتا چنانچہ اُس عورت کو جو کہ اپنی حیات میں اپنے خاوند کی ذرہ تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتی تھی اور جہاں کہیں اُسکا پسینہ گرتا تھا وہاں اپنا خون بہا کر اُسکی تکلیف رفع کرنی چاہتی تھی۔ اب اپنی حالت مجبوری میں بالکل ناچار اور ناامیدی کی حالت میں جو رنج و الم اُسکی موت سے اُسکے خاوند پر عائد ہوا ہے اسکو دیکھتی ہے اور اُسکی کچھ پیش نہیں جاتی اور خصوصاً جب اپنے عزیز شوہر کو ایک دوسری بیوی کے ہم نشین اور انجمن کی شریک دیکھتی ہے۔ تو بتلائے اُسکی حالت پر کیا کیا گذرتا ہوگا اور جب اپنے بیٹے کو جو اُس عورت کو مان کے نام سے پکارتے دیکھتی ہے اور وہ عورت بچوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتی تو بتلائے اُسکو کیسا رنج ہوتا ہے۔ حالانکہ غمِ غشی کی رائے میں گویا موت کو بعد کی حالتِ زندگی کی مصیبتوں سے زیادہ تر رنج اور تکلیف کی حالت ہوتی رہتی ہو صوفی کا قول ہے کہ دو جہنموں کے درمیان کا جو عرصہ دیا جی خوشی کا ہوتا ہے اس میں گویا ہر ایک عمدہ اور نیک خیالات اور آرزو ہائے حیات سابقہ کی صورت ہائے مجسمِ انانیتِ روحانی کے روبرو موجود رہتی ہیں۔ اور جو کچھ آرزو ہائے اُسکی باقی رہ جاتی ہیں وہ سب اُسی حالت میں پوری ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں یعنی جو نذیب ہائے روحانی حیات سابقہ کی حالت میں پیدا کئے گئے ہوں انکو نتیجے حالتِ دنیا جن میں کہتے ہیں۔ اور جب انانیتِ روحانی انکو بہک لیتی ہے یعنی انکا لطف اٹھا چکتی ہے۔ تو تب اُسکو پھر دوبارہ دنیا میں جنم لینا پڑتا ہے۔

معلوم نہیں ہو سکتی۔ دیباچہ میں قیام مطابق جوش اُن خواہشات کے ہوتا ہے کہ جو حیات دنیاوی میں پیدا ہو کر پورے نہ ہوئے ہوں جنکی خواہشات عالم مادی کی زیادہ غالب ہوتی ہیں وہ کشش اُنکو دوبارہ بہت جلد خرقہ جہانی میں کنچ لاتی ہے۔

چھٹے خواب حسی میں خواب کی حالت کی آگاہی یعنی خواب کی چٹن میں حالت بیدار کی بیرونی آگاہی قائم نہیں رہتی۔ اسی طرح حالت دیباچہ میں حیات دنیاوی کی آگاہی قائم نہیں رہتی۔ لیکن جو شخص دنیا میں زندہ ہیں اور اُنکی حالت روح دیباچہ کی ساتھ مطابق ہونے کی وجہ سے اُس سے انخالق پیدا ہو گیا ہو روح دیباچہ اُنکے جوہر ہائے اندرونی سے ایک مخفی رابطہ قائم رکھتی ہے۔ جو کہ سوئڈن برگ اور دیگر حکماء یہہ کہتے ہیں کہ بہت میں تبدیلی مقام سے مراد فقط تبدیلی حالت ہے۔ وہ بات اسی امر پر مبنی ہے۔ اس امر میں کلید تیسو صوفی میں ایک بہت معقول تشیل درج ہے اسیں لکھا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے نہایت عزیز قیمچو نکو اور خاوند کو چھوڑ کر مہجاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اُسکی روح یعنی امانیت جو حالت دیباچہ میں اپنی شخصیت کے عمدہ عمدہ خیالات سے پُر ہوتی ہے۔ مثلاً بچوں کی محبت اور تکلیف پانیوالوں کے اوپر ترجمہ وغیرہ کے خیالات اُس حالت میں تکلیف اور رنج وغیرہ کے خیالات سے بالکل متبرہ ہوتی ہے اور اُسکی خوشی کی حالت اسی بات پر موقوف ہے کہ اپنے پیچھے رہجوں کو قطعی ہول جاوے۔ حالان سنلی (اسپرچولنٹ) یہہ کہتے ہیں کہ وہ سب باتیں اُنکو بخوبی یاد رہتی ہیں بلکہ زندگی کی حالت کی نسبت زیادہ یاد رہتی ہیں کیونکہ ”روحوں کی یادداشت جہانی یادداشت سے قوی تر ہے۔“ ہم کہتے ہیں کہ حالت دیباچہ کی خوشی اسلئے معلوم ہوتی ہے کہ امانیت بارو جانی کو بہتہ یقین یہہ ہوتا ہے۔ کہ گویا وہ بہتہ تر دنیا میں موجود

سُستی کی ہوتی ہے۔ اُسکی فیز کے لئے یہی زیادہ عرصہ درکار ہوتا ہے حالانکہ اُسکا دل
 بھی اور لوگوں کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ نہیں ہوتا۔ اور اُسکا کام بہ نسبت دوسرے
 کے کم ہوتا ہے۔ پس اس حالتِ دیباچن کی سبب اور کیفیت کا انحصار ہر ایک انسانیت کی
 خاصہ کی چستی اور خیالات کے جوش پر ہے۔ جس طرح ہر ایک کی خاصیت جدا جدا ہوتی
 ہے۔ اسی طرح حالتِ دیباچن کا قیام اور اُسکی کیفیتیں ہر ایک کے لئے جدا جدا ہوتی ہیں
 اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے موافق کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ البتہ اس
 عام کیفیت میں کچھ مشترکات بھی ہیں جنکا ذکر اس موقع پر نہیں کیا جاسکتا۔
 اس معاملہ میں علم الہی کے ایک بزرگ صاحب کمال لکھتے ہیں کہ یہ خواب
 تبتک جاری رہتا ہے کہ جب تک کرم یعنی اعمال کی لہر اپنے کنارے تک
 نہ پہنچ جائے اور انسانیتِ روحانی اس حالت کو چھوڑ کر دوسرے عالم اسباب
 میں پہنچنے کو تیار ہو جائے یعنی جس درجہ تک اس روح نے ترقی حاصل کی ہو اُسکو
 مطابق یا تو وہ دوبارہ اُسی دنیا میں لوٹ آتی ہے۔ کہ جہاں پہلے ہی یا اس حالت سے
 اگے کسی اور مقام میں پہنچتی ہے۔ دیباچن میں نہ کوئی گھنٹہ ہے نہ گھڑی ہے۔ گو سارا عالم
 سچ پوچھو تو ایک طرح کی گھڑی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ عرصہ ایک ایسی شے ہے کہ جو ہم
 خود ہی بنائی ہے کیونکہ اس دنیا میں بھی ایک تکلیف کی گھڑی ایک شخص کو قیامت سے بھی
 زیادہ دراز معلوم ہو سکتی ہے۔ اور خوش نصیبوں کو گھنٹے اور دن بلکہ برسوں ایک لمحہ میں
 گزر جاتے ہوئے معلوم دیتے ہیں کسی نے کہا ہے۔

۵ ایامِ صیبت کے کاٹے نہیں کٹتے۔ گھڑیاں عیش کی پل میں گزر جاتی ہیں۔
 وقت ایک ایسی شے ہے کہ جسکا اثباتی قیاس نہیں ہو سکتا۔ اور دلائل عقلی

ہوں کہ جنکو خواب حسی پورا نہیں کر سکتی۔ اور حالت دیباچن کے خواب کے بغیر
اُن جو ہر دنی کی پوری ہو کر اُنکو زندگی حاصل نہ ہو سکتی ہو۔ اس سے ظاہر ہو
کہ حالت دیباچن ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں انسانیت ادنیٰ اپنی شخصیت کی آگاہی
سے علیحدہ ہو کر آگاہی انسانیت پوری پوری قائم رہتی ہوئی داخل ہو کر اپنی اعلیٰ خیالات
اور آرزو ہائے کس قدر عرصہ کے لئے پورا کر سکتی ہے۔ اور اپنی خاصیت طبعی کو
دیگر ارواح کی صحبت اور ہم نشینی سے تروتازہ کر سکتی ہے۔ یعنی اور روحیں جو اُس
حالت میں ہیں۔ اُنکے ساتھ ملکر لطف اٹھا سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کارروائی روحانی ہے
اس حالت میں دوبارہ خرقة جسمانی اختیار کرنے والی انسانیت پر اُسکے پچھلے حیات دنیاوی
کے تجربات کے جو ہر ہائے روحانی استخراج پکڑتے ہیں۔ اس کام کے لئے جو عرصہ
مطلوب ہے اُسکی معیاد اُس انسانیت کی خاصیت پر موقوف ہے۔ جنکی خاصیت
میں چستی اور چالاکی زیادہ ہے اُنکو اپنی صرف شدہ قوتوں کے بحال کر نہیں اور اپنی
حیات سابقہ تجربات کا استخراج پورا کر نہیں کم عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اگر حالت دیباچن
کو حالت خواب اور ساکن دیباچن کو شخصیت جسمانی سے تشبیہ دیجاوے تو اُسکی کیفیت
ابھی طرح ذہن نشین ہو سکتی ہے۔ ذاتی خیالات کے جوش کے مطابق خواب بھی
صاف اور اصلی معلوم ہوتا ہے چنانچہ آگاہی یعنی چیت چند لمحوں میں سالہا سال کے
ذکیر اور سکیر ہوگ لیتی ہے۔ لیکن چست اور تیز خاصیت والے کو اکثر ذکیر اور سکیر
زیادہ محسوس نہیں ہوتے اور طبیعت میں جقدر چستی اور تیزی ہوتی ہے نیند کا
عرصہ بھی اُسی کے مطابق کم و بیش ہوتا ہے۔ جس آدمی کے خاصہ میں چستی ہو وہ اپنا
کام بھی جلد کر لیتا ہے۔ اور اُسکو نیند بھی اُس قدر جلد آچکتی ہے۔ اور جقدر خاصیت

میں اُس پر پیدا ہوئے ہوں انکو بحسن پہنچا دے۔ جو ایسے مخلوق میں سے زیادہ تر ناپاک
 ہیں اور نفسانیت میں زیادہ مبتلا ہیں وہ ہمیشہ وجودِ نیا وی اور لذاتِ نفسانی کو حاصل
 کر نہیں کوشتش کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جملہ واقعاتِ شلِ سایہ میں آنا۔
 سچے میں آنا بہت پرست و غیرہ کا لگنا نا۔ حیوانی بیماری وغیرہ مختلف قسم کی تکلیفات
 اُن کو گونا گویا عاید ہو جاتی ہیں کہ جنکے عاداتِ اطوار اور خصوصیاتِ اخلاقیات اور خواہشات
 اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جو عین اُن واقعات کے مناسب حال ہیں۔
 حالتِ دیباچہ یعنی دیو لوک جسکو بہشت بھی کہا جا سکتا ہے ایک ایسی آئینہ کی حالت
 ہے کہ جس میں رُوحِ انسان اپنے اعلیٰ آرزوئے ایک نور و روشن خواب کی سی حالت میں
 پورا کر نیکے لئے داخل ہوتی ہے انسان فانی کے لئے یعنی اُس انسان کے لئے کہ جسکو
 پہر حیاتِ جسمانی اختیار کرنی پڑتی ہے اس حالت میں نہایت ہر جہ کی آگاہی یعنی
 حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ اس حالت میں روح کو تروتازہ ہونے اور آرام کرنا مقصود
 ملتا ہے۔ حیاتِ دنیاوی میں روز و روشن کی محنت اور مشقت کے بعد تیز سے
 جیسی آسائش حاصل ہوتی ہے۔ یہ حالت بھی اُسی سے مشابہت رکھتی ہے۔ البتہ
 یہ فرق ہے کہ اُس حالت کے خواجہ بھائے نوہوم اور بے ترتیب نہیں ہوتے
 بلکہ روحِ بہشتی کی آگاہی میں بطورِ اصلی کے ظاہر ہوتے ہیں۔ جانِ جسطرح جسم
 میں تروتازگی اور آرام کے خواہاں ہے۔ انسان کا خاصہ روحانی اور طبعی ہی
 اسطرح آرام اور چین کا طلب گار ہے۔ کیونکہ حیاتِ دنیاوی میں انسانیت کی
 طبعی اور روحانی قوتوں کا برا برباد صرف ہوتا رہتا ہے۔ اور کیا عجب ہے کہ قوت
 طبعی ہی صرف سے کم ہوتی ہو۔ پس انسان کی اصلیت میں کچھ ایسے جو سر رہی

عناصری میں بلجاتے ہیں۔ جو ہر خواہشات نفسانی یعنی کام جسم ہو کر کام روپ
 بنجاتا ہے۔ اور جو کچھ ہوش اسکو مدت دراز تک ضمیر ادنیٰ کے ساتھ لے رہے ہو
 حاصل ہوتی ہے۔ اسی ہوش کے ساتھ ایک مخلوق ہوائی بن کر کام لوک یعنی طبقہ
 خواہشات نفسانی میں پہنچتا ہے اور وہاں اسکو پہرہ بارہ موت آتی ہے۔ کام لوک
 طبقہ یا حالت کہ جہاں جو ہر خواہشات غالب ہے۔ اسکا مقام خلا غیب ہے اور وہ
 جسمانی آنکھوں سے نظر نہیں آتا نہ کسی اور حواس جسمانی سے محسوس ہو سکتا
 ہے۔ خلا میں جملہ انسان اور حیوانات کی شکلیں جو پہلے باہوش حیات جسمانی پر
 رہ چکے ہوں موجود رہتی ہیں۔ انسانکا جو ہر کام یعنی خواہشات جسم نفسانی سے
 علیحدہ ہو کر مادہ طبقہ نوری سے ملکر چند اقسام کے اجزائے عناصری اپنی طرف کھینچتا
 ہے۔ اور اپنی خاصیت کے موافق شکل اختیار کرتا ہے۔ طبقہ خواہشات تثلیث
 آتما بدھی اور سن کا ظرف ہوتا ہے اور ان تینوں جو ہروں کی کوئی شکل یا صورت نہیں ہر
 جب باقی چار ادنیٰ جو ہروں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تب یہ تینوں اعلیٰ جو ہر حالت
 دیباچن میں پہنچ جاتے ہیں اور کام روپ یعنی ہوائی مخلوق جسکو ہیوت۔ پریت۔ سید
 وغیرہ کہتے ہیں کام لوک میں رہ جاتا ہے۔ اور تمیز اور ذمہ داری سے خالی ہوتا ہے
 فقط خواہشات نفسانی اسکے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ اسلئے وہ خوفناک مخلوق
 بنجاتا ہے خاص خاص صورتوں میں وہ ظاہری صورت اور جسم اختیار کر سکتا ہے۔ اکثر
 جب کسی شخص عال کے نور جسمانی کے قریب آ جاتا ہے تو اس نور کی دھاروں نے پروژن
 پاکر فوٹو گراف کے آئینہ کی تصویر کی طرح وہ صورت پکڑ جاتا ہے اور ایسی صورتوں میں
 وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ عال کے دماغ جسمانی میں جو نقش ہائے نوری حیات دنیا کو

پیدا ہوتے ہیں پاک یا ناپاک خاصیت کے بنجاتے ہیں۔ اور جب یہ اجزاء چھوٹ جاتے ہیں تو وہ جدید مرکبات میں ترتیب پا کر اور اور جسموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جو خاصیت انہیں تاثیرات سابقہ سے پیدا ہو گئی ہو اسی کو ظاہر کر نیکی کو شش کرتے ہیں۔ ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ ایک خاصیت کے اجزاء دوسری خاصیت کے اجزاء حیات سے مامور نہیں ہو سکتے ہر ایک شے بچنس کو پہنچتی ہے اور بڑے آدمی عالم میں سے بڑے اجزاء اپنی طرف کھینچتے ہیں کیونکہ انکا جسم شمسی خراب ہوتا ہے اسی وجہ سے لازم آتا ہے کہ ہم اپنے اجزاء جسم کو اجزائے قبیح سے جو جوش غصہ ناپاکی اور دیگر سیلان قبیح سے پیدا ہوتے ہیں پاک رکھیں۔ اسی قانون کے اصول سے جنم مرن یعنی تاسخ تعلق رکھتا ہے جسکا ذکر باب آئینہ میں کیا جاویگا۔

باب چھام

حالت بعد موت

عالم شمسی اور عالم کبیر کے مانو تتر اور پر کے کا ذکر اور انسان کا تعلق عالم کبیر سے بیان کرنے کے بعد انسانی موت کے بعد کی حالت کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ حالت پر کے سے مطابق ہے۔ اور اسکی حیات جسمانی کی حالت مانو تتر کے مطابق ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تینوں اولی جو ہر یعنی خرقہ جسمانی اور جسم لطیف اور پر آن یعنی نفس اس سے علیحدہ ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے حالت

بُروئی گہمت و تیا انسان کے خیالات اور تصورات سے پیدا ہوتے ہیں عالم نوری میں انکی شکلیں قائم ہو کر واقعات آئینہ کے سبب بن جاتے ہیں۔ انہی عکسوں کے ذخیرہ سے اس عالم کے بلکہ ہر ایک انسان کے گزشتہ اور آئینہ حالات بزرگاں اہل کمال بحسنہ معلوم کر سکتے ہیں ہر عالم نور کا کچھ مفصل ذکر قانونِ کرم کے بیان کی وقت کیا جائیگا۔

عالم شمسی کا طبقہ جسے جسمِ انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسکا ذکر کرنا کچھ ضروری نہیں معلوم ہوتا۔ چند قسم کے باریک کر جہانے جو جسمِ انسان میں موجود ہیں وہ معلمانِ قدرت اور جناتِ عناصری کے مانند ہیں جو عالمِ شمسی کے طبقہِ جسمی میں رہتے ہیں۔ ان اجسامِ غلظت کی چار بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ انہیں سے ایک قسم کا نام سیلینڈرس دوسری قسم کا نام سلف اور تیسری قسم کا نام انڈامنس۔ اور چوتھی قسم کا نام نوس چین یعنی باموش قوتیں جنکو انیس یعنی آتشی اور گیس یس یعنی بادی۔ اور فلوائڈک یعنی آبی۔ اور منبرک یعنی فلزاتی اجسام عناصری یعنی بہت جو عالمِ شمسی میں موجود ہیں انہی چاروں درجوں کے مطابق ہیں جسمِ مادی کا ہر ایک ذرہ ایک خالص جوہرِ حیات سے معمور ہے۔ ہر ایک جسمِ مادی متواتر ترتیب پاتا رہتا ہے۔ اور ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اور بشمار ذرے اترتے جاتے ہیں اور انکی جگہ نئے ذرے چڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ذرے یعنی جوہرِ حیات ہمیشہ بہتور قائم رہتے ہیں۔ یہ گویا صغیر مخلوقات ہیں اور متواتر جسم چھوڑتے اور جسم اختیار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اپنے ہی اجسامِ حیات کے دیگر ذروں سے ملے رہتے ہیں کہ جو انسان کا جسمِ شمسی ہے۔ ذرہ دئے مادہ کثیف جب جسم میں پہنچتے ہیں تو اونپر تاثیر و نقش چھین لینے لگا ہی جو سب پر غالب ہوتی ہے۔ پیدا ہو جاتے ہیں اور اُسی کے دیگر اجزاء کے ساتھ ملے رہنے کی وجہ سے اور نیز اذنِ تاثیرات سے جو کہ خیالاتِ صہیری سے انپر

ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بھی علیحدہ ہو جاتی ہے پر ان لینے حیات کی کثرت کی صورت خواہشات
 میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور اسکی منجھد صورت طبقات جسمانی یا جوہر جسمانی اور جوہر روحانی
 یعنی جسم لطیف کے جوہر حیات بن جاتے ہیں۔
 مکان بنیاد و بہت سی قسم کی بیماریاں جو ہر پران کی کثرت اور جسم انسانیں اس کے بدہم بدہم
 ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ حرکات و مانعی یا حرکات اعضائے جسمانی میں جو زور پڑتا ہے
 اس سے جوہر حیات جسم کے اجزاء کو ضائع کرنا ہوا بکثرت خارج ہوتا ہر مرض کی حالتیں
 جسم میں جوہر حیات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ صحت سے مراد جوہر حیات کا اپنے اپنے
 مرکز ہائے جسمانی میں قائم رہنا اور تدریج متہوڑا متہوڑا کر کے خارج ہونا ہے۔ اسکی کثرت
 اور غیر معمولی اخراج سے تحلیل اور مرض اور موت عاید ہوتے ہیں۔ زمانہ حال کے چند طببا
 کی رائے ہے کہ ترتیب جسمانی اور جوہر حیات کا حصہ ایک قسم کے باریک کیڑوں پر ہے جب انکی تخلو
 میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے تو نقص جسمانی لینے مرض وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔
 طبقہ نورانی جسم انسان کے جسم لطیف سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ عالم گویا تمام عالم کے آئینہ نورانی
 کا عکس لینے والا آئینہ ہے۔ اور اس پر عالم امر اور عالم اسباب ہر دونوں کے عکس پڑ کر نقش
 قائم ہو جاتے ہیں۔ طبقہ نورانی زمین کا گویا عکس آئینہ ہے۔ اور اس میں سبب ہائے تصویری
 سے نتائج ظاہر پیدا ہوتے ہیں۔ اور سبب ہائے ظاہر لینے جسمانی سے نتائج معنوی لینے
 تصویری پیدا ہوتے ہیں۔ اسکی اعلیٰ تر کیفیت لینے حالت کا نام آکاس ہے۔ انسان کے
 جسم لطیف کی طرح طبقہ نورانی بھی ایسے لطیف مادہ سے بنا ہوا ہے کہ اس پر خیالات تصور
 انسانی اور ہر قسم کے فعل اور الفاظ یا آواز مستقل عکس پیدا کرتے ہیں کہ جو کبھی نہیں ستر
 اس کے اسکو کتاب حیات کہتے ہیں (انہی نقشوں کا نام حیرت ہے لینے نقش پوشیدہ ہر کیونکہ حیرت و انما

ہوتی جاتی ہے یہ جو ہر درجہ بدرجہ کثیف تر ہوتے ہوئے اس زمین پر آ کے کثافت کے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہر درجہ بدرجہ لطیف ہوتے ہوئے حالات اعلیٰ یعنی وجود لطیف حاصل کرتے ہیں۔

طبقة کام یعنی عالم خواہشات کا راز بہت ہی کم مکتشف کیا جاتا ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ اس عالم کے علم میں بڑی بیماری قوت ہے۔ اور جب تک دل کی صفائی انسان کو حاصل نہ ہو یا طبیعت میں استقلال پیدا نہ جائے۔ اس سے پہلے اگر اسکا علم سوچ جائے تو اس قوت کو انسان سنبھال نہیں سکتا۔ جو ہر خواہشات انسان میں وہ طبقہ ہے کہ جہاں سے خواہشات کے دونوں سرے کام کرتے ہیں۔

کرة الف میں جو کہ قوس نزول کا پہلا کرة ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رخ دوران کا حیات جسمانی کی طر ہو رہا ہے۔ اور نفس عظیم میں جو ہوتے ہیں انکے جنم لینے یعنی جسم اختیار کرنے کی باشنا انکو مادہ میں لاپس جاتی ہے۔ کرة زر میں دوران کا رخ پہلے مادہ سے روح کی طرف پھلتا ہے اور یہ قانون دوران انسان میں ایک خاص نقطہ تک پہنچ جانے کے بعد اسطرح موڑ ہوتا ہے۔ جسطرح کہ عالم شمسی میں بعد نقطہ وسطی دور چارم کے ہوتا ہے۔

طبقة پران حقیقت میں ہر چار طبقات عالم شمسی کا طبقہ اندرونی ہے۔ اور مادہ کے جتنے درجات عالم شمسی میں موجود ہیں۔ ان سب میں نفوذ کر کے انکو حیات یعنی جان بخشی ہو۔ پران ہر ایک طبقہ میں اپنا خاص مرکز رکھتا ہے۔ جنکو شمس کہتے ہیں اور یہ ہر ایک طبقات میں پیشمار ہوتے ہیں۔ اور انکے اندر ہر پران ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں پیچتا ہو اور انہی کے ذریعے نئے وہ تمام عالم میں پھیلتا ہے جو پران کی دہارا سطح آتی ہے۔ وہ مادہ کی مختلف شکلوں میں جمع ہوتی ہے۔ اور مختلف قسم کی قوتیں بن جاتی ہیں۔ اور جب یہ شکلیں محدود

چیتن یعنی آگاہی ہر کسی معلومات بہ مقابلہ ہماری معلومات اور ہر شے کے جو بقید زمانہ اور فاصلہ میں کیسے ہیں۔ لیکن گاہے گاہے ہر کوئی اس بات پر غور کرنا لازم ہے کہ جن حواس کے علم پر ہم استقدنا نازل ہیں علم فلاسفی کے ذریعہ سے غور سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ علم بالکل وہو کہ اپنا قابل اعتبار ہے۔ ضمیر ادنیٰ یعنی کام شمس جسکی اصلیت وہی ہے جو کہ ضمیر اعلیٰ کی ہے۔ ضمیر اعلیٰ سے جو تفاوت رکھتی ہے۔ اوسکی وجہ یہ ہے کہ جسم اختیار کرنیکی حالت میں مادہ کی ملوثی سے یعنی آمیزش سے اوسکی حالت دیگرگون ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کا ایک گولہ پانی پر تیرانے سے جو حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اُسکو ضمیر ادنیٰ اور جو حصہ پانی سے اوپر خشک رہتا ہے اُسکو ضمیر اعلیٰ کے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ پانی سے مراد عالم احسام ہے۔ جس میں انسان کے چاروں ادنیٰ جوہر شامل ہیں کہ جن سے ضمیر ادنیٰ گہری ہوئی اور نرم رسیدہ ہے۔ اور گولیکا وہ حصہ کہ جو پانی سے اوپر بٹھا میں موجود ہے وہ گویا عالم روحانی ہے۔ مرکز چیتن یعنی آگاہی جس سے ملوث انسانیت روحانی ہے۔ ہر دو عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس تشبیہ میں گولیکا اُس نقطہ سے ثابت رکھتا ہے کہ جو اُس گولیکا وسط عین پانی کی سطح سے ملا ہوا ہے۔ اس چیتن کے گولے میں دونوں عالم یعنی عالم روحانی اور عالم مادی یعنی عالم ظاہر اور عالم غیبی ہر دو کا علم پہنچتا ہے۔

اس تشبیہ سے ظاہر ہے کہ تثلیث اعلیٰ یعنی آتما۔ بدہی اور من عالم کبیر کے تینوں طبقات اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح چاروں ادنیٰ جوہر یعنی کام۔ پران۔ لنگ شیر اور استھول شیر عالم شمسی کے یعنی عالم کبیر کے چاروں ادنیٰ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں یہی جوہر ساتوں درجہ کو طے کرتے ہوئے دورہ کرتے ہیں۔ اور حیوں حیوں نسل انسان کی ترقی کر تو نکی لڑی پر

پہلے آفتاب جزیں سے ۹۲۰۰۰۰۰ میل کے فاصلہ پر واقع ہے ہمارے نظر میں آنے سے پہلے
اپنے اصلی مقام سے آٹھ منٹ اور بیس سیکنڈ کے درجہ تک چڑھ چکتا ہے۔ اور سیارہ
مشتری ہماری نظروں میں آنے سے پہلے اپنے اصلی مقام سے باؤن منٹ کے درجہ تک
چڑھ چکتا ہے۔ چنانچہ جب دورین کی ششست سیارے پوری شش کی طرف لگائی جاتی
ہے۔ تو ششست اصل میں اُس مقام کے مقابل ہوتی ہے کہ جہاں دورین لگانے سے دو ششست
پہلے اصل میں وہ سیارہ موجود تھا۔ بارہویں مقدار کے ستارے سے جو شعاع لین کر ان
نکلتی ہے اُس کے دورین کے شیشے تک پہنچنے میں ۴۰۰۰ برس لگتے ہیں معمولی سن بیچ
دل جس کا علم حواس پر موقوف ہے اور جس کے قیاس کے لئے قیود و عرصہ اور فاصلہ لازمی
ہے۔ اجسام فلکی کی اصلی ہستی کا علم اس کو صرف اوست ہوتا ہے کہ جب ان کا احساں آنگاہ
پر پڑتا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ سب ظاہرہ صورتیں اور دھوکہ کی شکلیں ہیں کیونکہ ستاروں کی
اصلی صورت موجودہ ہکو نظر نہیں آتی بلکہ صرف وہ صورت نظر آتی ہے کہ جو ہزار ہا سال پہلے
اُنکی صورت اصلی تھی کہ جس عرصہ میں ہزار ہا مرتبہ اونا کا طلوع اور غروب ہو چکتا ہے اور جن
بروج میں ہکو وہ اب نظر آتے ہیں اُن سے بالکل غائب ہو چکے ہونگے۔ جنکی بابت ہکو کچھ یہی علم
نہیں ہوتا۔

بیابک چیتن یعنی آگاہی محیط بے انتہا خلا کے ہر جگہ محیط یعنی موجود ہے۔ اوس بے
انتہا خلا میں یہ عالم انجم ایک ذرہ بمقدار کے برابر ہے۔ اور وہ آگاہی محیط علمہ معلوم
یعنی حس و حواس میں فوراً داخل ہونیکے قابل ہے۔ چنانچہ ایک ہی لمحہ میں یکبارگی ہزار
گاندھشتہ اور موجودہ اور آئندہ سب حال اوس چیتن محیط کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اُس
لمحہ کا نام اب ہے۔ اس لئے کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری ضمیرِ اعلیٰ جو کہ ضمیرِ عالم کا ایک مرکز

پہلے مذکور ہو چکا۔ ہے کہ عالم کے سات طبقات میں سے تین اعلیٰ طبقات اور پچھلے شکل اور بالکل نہیں ہیں۔ اور جب مائوٹر کے خاتمہ پر عالم شمسی کا مادہ منتشر ہو کر سفوف ہو جاتا ہے یعنی غائب ہو جاتا ہے تب بھی وہ تینوں طبقات روحانی قائم رہتے ہیں۔ اس طرح انسان میں آتما، بدہی، اور من جو تینوں اعلیٰ تر جوہر ہیں جسے شکل اور روحانی ہیں۔ یہ تینوں جوہر بھی باقی چار ادنیٰ جوہر دنگے منتشر ہو جائیں گے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ یعنی انسان کی موت کے بعد بھی موجود رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر ایک جوہر انسان کا طبقہ عالم کے جوہر بالمقابل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور اس لیے جو قانون اس طبقہ کے متعلق ہے۔ انسان کے اسی جوہر پر اس طرح موثر ہوتا ہے۔ احادیث روحانی انسان کی جو آتما اور بدہی سے مراد ہے اسی جوہر سے ہے کہ جس سے روح محیط عالم کے دونوں طبقات اعلیٰ ترین سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ انسان کا من اسی خاصیت کا ہے کہ جو برہما ندی من یعنی نسبت کا خاصہ ہے۔ اور برہما ندی من سے مراد جیتن یعنی آکاچی محیط ہے۔ اسی مرکز آکاچی یعنی انسان کے جیتن کی صورت ادنیٰ کی ترقی اور توسیع سے انسان کا روحانی ماحصل کرتا ہے۔ یعنی ولی بن سکتا ہے۔ اور اسی جوہر کا احادیث روحانی یعنی آتما بدہی میں جذب ہو جائے گا نام نروان یعنی نجات اور فنا فی اللہ ہو جائے گا۔ اسی حالت کے بالمقابل جو عالم کسیر کی حالت ہے اس کا نام پرلے یعنی برہم کی رات ہے۔

جب من یعنی فہم کی صورت ادنیٰ صورت اعلیٰ کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جس کے ذریعہ روح عالم روحانی میں پہنچا جاتا ہے۔ جہاں کہ انسانی قیاس و عرصہ اور فاصلہ کا نہیں ہے۔ اس کیفیت کے سمجھنے کے لئے تمثیل مندرجہ ذیل کی بقدر مفید معلوم ہوگی۔ تمثیل یہ ہے۔

کہتے ہیں کہ روشنی فی سکنڈ میں ایک لاکھ چوراسی ہزار میل کا فاصلہ طے کرتی ہے

چیتن یعنی آگاہی۔ جو ابتدائیں تیسرے جوہر یعنی ضمیر میں موجود ہوتی ہے۔ اس قابل ہے کہ سب کچھ کو سمجھ سکے۔ اس کا چیتن جوہر کوکل کر لے سکتا ہے۔ اور باقی دو جوہر اعلیٰ یعنی بدہی اور آتما نگاہی ہر قوم انسان میں سرخند کا لان نے جلد قوم انسان سے پہلے حاصل کر لی ہے۔ ہر چھار طبقات اولیٰ پر اور ان طبقات کے بالمقابل ہر چھار جوہر نہیں انانیت یعنی ضمیر خاص خاص مرکز اور مقامات ظہور و حرکت رکھتی ہے۔ اور جسم انسان میں وہ مقام واضح ہے۔

نشا اور نہر سمندر یعنی عالم صغیر اور عالم کبیر کا بیان

اب جسم انسان کو یعنی عالم صغیر کو جو تعلق عالم کبیر سے ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے علم تیسرے صوفی کے اصول تعلیم میں مراتب کی بابت رہے ہیں کہ انسان عالم کبیر سے سر پہلو اور ہر صورت میں کیا تعلق رکھتا ہے۔ اور انسان کے خیالات اور اس کی چیتن یعنی آگاہی بابت ہر شے جو جس جواس اور قیاس میں آسکتے ہیں کیا ہے۔ اور انسان کا مقصود اعلیٰ کیا ہے۔

جملہ اصول قانون مطابقت ہی ان ہی امور پر مبنی ہیں۔ جو طرح پر جسم کا چیتن یعنی آگاہی الہی مادہ عالم پر عجیب و غریب خوب صورت شکلوں کا نقش پیدا کرتا ہے۔ اس طرح انسان کی ضمیر یعنی من اپنے عالم صغیر میں وہ نقش پیدا کرتا ہے کہ جب کا ظہور خط و خال یعنی شکل چہرہ و دست اور عضو پر ابتدائی نقش کے بقدر مطابق ہوتا ہے۔ روح اور قوت باہم لازم و ملزوم ہیں اور مادہ اور جسم یہ دونوں ہی بقدر ہیں۔ مادہ روح کا ظہور انتہائی یعنی آخری صورت ظاہری ہے۔ اس طرح جسم یعنی شکل قوت کا انتہائی ظہور ہے۔ اس لئے ہر ایک قوت روحانی کی آحر کار کوئی نہ کوئی شکل مادی ہوتی ہے۔ جو کچھ عالم کبیر کی ترکیب میں بڑی جزو نہیں موجود ہے وہی سب چھوٹے جزو نہیں انسان یعنی عالم صغیر میں موجود ہے۔

چنانچہ بیت سے جراثیم جا دو تو نا وغیرہ۔ مثلاً سوکھ چلانا یا کسی کو بیمار کر دینا۔ ایسے ایسے عمل
 اسی کے ذریعہ سے کئے جاتے ہیں۔ دُورین کرے کے قصبہ میں ان باتوں کا مفصل ذکر ہے۔ جو
 کہ اکثر قبرستانوں میں مردے قبر سے باہر نکلے ہوئے بیت ناک صورتوں میں کہڑے
 پاڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید کتے کی حالت
 میں یا زندے دفن کئے گئے ہونگے۔ اور بعد میں خود بخود باہر نکل آئے ہونگے۔ یہ قیاس
 ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ عجب نہیں کہ اسکا باعث بھی جسم لطیف کا کوئی فعل ہو زندہ انسان کو
 خیال اور تصورات بد مردوں کے جسم لطیف پر اسطور پر موثر ہوتے ہیں کہ انکو بظاہر نقصان پہنچا
 ہے اور اس کے بعد اسکا اثر مردے کے جسم پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ طبقہ نوری میں خیالات وجود
 اصلی سے جسم اور صورت کے رکتے ہیں۔ اسکا حال منفصل بعد میں لکھا جاوے گا۔ اسی وجہ سے
 مردہ کو جلانیکا دستور عالمانِ علم باطن اچھا بتلاتے ہیں۔ چنانچہ ممالک ہندوستان وغیرہ
 میں مردیکے جلانیکا رواج ہے۔ جلانے سے جسم کے اجزائے عناصری جو جسم لطیف کے ساتھ
 سلسلہ تعلق قائم رکھتے ہیں۔ بیت جلد منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور انکے منتشر ہونے سے جسم
 لطیف بھی جلد مفقود ہو جاتا ہے۔ جو اثر قوی زندہ آدمیوں کے خیال اور تصور سے مردہ
 کے جسم لطیف پر ہو سکتا ہو۔ اور جو مخفی سلسلہ درمیان خرقہ اور روح خارج شدہ اور
 زندہ انسان کی روح میں ہوتا ہے۔ اگر وہ سب اچھی طرح سمجھیں آجائے تو مردہ کو جلانیکا
 فائدہ بخوبی سمجھ میں آجائیں۔

جسم کثیف انسان کے باقی چہرہ و کاغذ ہر۔ اور حلیہ جو ہر کا انتہائی ظہور ہے۔ یعنی اس میں
 جملہ نتائج اور سبب اور جو ہر جن سے کہ وہ مرکب ہے موجود ہیں۔
 چنانچہ انسان میں روح پاک۔ اور روح انسانی اور جسم جو ساتوں جو ہر کا مجموعہ ہے موجود ہے۔

میں فاصلہ پر اور دکنوزنگی میں مجسم نظر آتی ہے۔

انہیں سے جو اول قسم کا لطیف تر جسم ہے وہ جسم انسانی سے نہ تو علیحدہ ہو سکتا ہے نہ نکالا جاسکتا ہے۔ لیکن بعد موت کے صاحبِ عمل کو لاش کے قریب قریب ہو میں نظر آتا ہے۔

اور جوں جوں جسم کے اجزا زایل ہوتے جاتے ہیں وہ جسم لطیف ہی معدوم ہوتا جاتا ہے۔

دوسرا جسم لطیف جو جسم کثیف کی زندگی کے عرصہ میں جسم میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اور کوئی خاص کام دیتا ہے۔ وہ جسم سے باہر کسی قدر فاصلہ تک اس شخص کی قوت تصور یا بخبری میں اور اسکی بغیر مرضی کے پھنچا یا جاسکتا ہے۔ اور بغیر مرضی کے اور

بخبری میں جسم لطیف اسوقت باہر نکلتا ہے کہ جبوقت انسان بیمار ہو یا کسی عمل کا معمول ہو۔

یسرا جسم لطیف جسکو شکل تصوری کہتے ہیں۔ جو شِ خواہش سے باہر نکالا جاسکتا ہے۔ اور

چونکہ اسکا تعلق عالم نوری سے ہے۔ اسلئے دیکھنے والوں کے عالم تصور میں نقش باطنی پیدا

کر کے اسکی شکل ظاہرہ طور پر دکھائی جاتی ہے۔ کسی قسم کے شکل تصوری یا جسم تصوری ہوتے

ہیں۔ جنکے ساتھ چہیتن یعنی آگاہی کا تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ ذریعے سے وہ آگاہی کام

کر سکتی ہے۔ معمولی انسان میں خواہ بحالت زندگی یا موت جسم لطیف کا باہر نکالنا یا بخبری ہر

ہوتا ہے۔ تاہم اسکو بے اختیار نہیں کہا جاتا۔ لیکن کا لان علم باطن کا چہیتن یعنی آگاہی

اسوقت جسم تصوری میں جبی ہوئی ہوتی ہے۔ اسلئے جس جگہ آگاہی جسم لطیف پھنچا یا جاتا ہے وہاں

وہ خود آگاہی کی حالت میں موجود ہوتے ہیں۔

ایک عجیب کیفیت اس جسم لطیف کے متعلق یہ ہے کہ جب یہ خول لطیف تھوڑے عرصہ

کے لئے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اگر اس عرصہ میں اسپر کوئی ضرب یا ضرر پھنچا یا جادے

تو وہ ضرر یا زخم ہو ہو جسم کثیف پر نمودار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس سے ہلاکت ہی ممکن ہے۔

تو وہی جو ہر چیز کو کہلاتا ہے۔

لنگ شیر یعنی جسم لطیف پران کا طرف ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سے جو ہر حیات مادہ کثیف جسمانی سے تعلق پھیرا بطور کہتا ہے۔ گویا پران اسی حوض میں سر تھک کر جسم میں پھیلتا ہے۔ اور پھر اسی میں اگر جذب ہو جاتا ہے۔ اسکا وجود جسم ظاہری سے پہلے ہوتا ہے۔ اور جسم ظاہری کے ساتھ بعد میں جسم فنا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جسم انسانی کا خاکہ ہے کہ جسم جو ہر عناصری جسم انسان کے جسم کے جسم کی صورت بنتی ہے۔ اور اسی سچے میں جو ہر حیات یعنی جان بھری جاتی ہے یہ جسم کس قدر پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے قابل ہے۔ اور چونکہ یہ چھوٹا بڑا ہونے کے قابل ہے۔ اسلئے اسکو جسم سیلابی ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جسم اس قابل ہے کہ چار پور پوری عمر کے انسان کے قدم میں ظاہر ہو چاہے عمل کی حالت میں لطفہ کے اندر موجود ہو۔

انسان کے ساتوں چہرہوں میں سے جو اوپر مذکور ہوئے
اسی جو ہر کی قوت سے زمانہ حال کے تصور اور علم روحانی کے متعلق بہت سے عجیب
غریب مشاہدے ظہور میں آتے ہیں اس قسم کے مشاہدہ و نگاہ مفصل حال سمجھنے کے لئے
ضرور ہے کہ جو تین قسم کی مختلف صورتیں اس جو ہر کے ذریعہ سے دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں
کیجاوہر کیونکہ تینوں قسموں کو عام طور پر جسم لطیف کی کارروائی کہا جاتا ہے۔ اول قسم کا نام
وہیکل ایئرل یعنی لطیف تر جسم معہ جان ہے۔ یہ سارے جسم میں پھیلنے والا ہے۔ اور جو ہر
جسمانی کے باہم ارتباط کا ذریعہ ہے۔

دوسرا جسم لطیف معمولی جو جسم کثیف کا سنبھلہ ہے۔ اور بعد جسمی موت کے کام لینے خواہشات
نفسانی کا طرف منجالتا ہے۔

سومیم شکل تصوری جو عالم نور میں تصور کے زور سے صورت پکڑ جاتی ہے۔ اور ایسی صورتوں

اور قائم رکھنے کی کوشش اور جن ذریعہ سے یہ اغراض حاصل ہو سکیں انکو تلاش کر لینے کی قوت اور حرکات جسمانی کے کام میں لائیکا خیال ان ساری باتوں میں اسی جوہر کا کام پایا جاتا ہے۔ پس جسکو سول کہا جاتا ہے۔ وہ تین قسم کی ہے۔ یعنی روح الہی۔ روح انسانی۔ اور روح حیوانی۔ ضمیر یعنی من ہی اصل انانیت ہے۔ اسکا چرہ و یا تو عالم روحانی کی طرف یا اسکا اثر اوہمان فانی کی طرف ہوتا ہے۔ بذات خود وہ ان دونوں کیفیتوں سے کوئی کیفیت نہیں رکھتا لیکن ایک طرح سے اسکا انحصار دونوں پر ہے۔ اس کے چرہ و کے حالت کی توسیع کا نام تائید یا طنی اور اس کے اثر او کی حالت کی توسیع کا نام عقل حیوانی ہے۔

اب انسان کے تین ادنیٰ جوہر و نگا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس کے مجموعہ کا نام جسم انسانی ہے جوہر پرانی جان حقیقت میں انسان کا ذاتی جوہر نہیں لیکن مادہ کی صورت ظاہری اور طریق قوت فکر منجمد ہو کر جوہر انسانی بن جاتا ہے۔ پرلن سے مراد دم بخود نفس ہے۔ اور یہی دم بتدریج تخم میں داخل ہوتا ہے۔ اور عناصری قوتوں کے ذریعہ سے وجود انسان کا بن جاتا ہے۔ بذات خود وہ کوئی صفت نہیں رکھتا لیکن مادہ کے ساتھ شامل ہو کر حرکت اور استعمال کے ذریعہ سے طرح طرح کی صفات حاصل کرتا ہے۔ اور پرانکی دہار و نگارن ایک خاص طرف کو رجوع ہو کر انسان کے اس جوہر کو پیدا کرتا ہے کہ جس کا نام کام یعنی خواہشات ہے۔ جس طرح آفتاب کی کرنیں بخیر و بویہ پہیلی ہوئی حالت میں زیادہ گرم نہیں ہوتی۔ لیکن جب آتشی شیشے کے مرکز میں بہت سی کرنیں یکجا جمع ہوتی ہیں تو انکی حرارت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جوہر حیات جوہر طبقہ زندگی پر ادنیٰ سے اعلیٰ تک محیط ہے۔ پران یعنی جان کے نام سے صرف اس وقت نامزد ہوتا ہے کہ جب اسکا سپار یا ظہور چار طبقات ادنیٰ پر ہوتا ہے۔ اور جب اسکا افضل طبقات غیر مجسم اور نہاں یعنی طبقات روحانی پر ہوتا ہے

انانیت کی آگاہی ہوتی ہے۔ اسی کو منسکرت میں اسکا ریختے میں سوں کہا جاتا ہے۔ سن
یعنی ضمیر کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک اعلیٰ اور ایک ادنیٰ۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ ایک طرف سن بدیہی
یعنی عقل سے ملا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف کام یعنی خواہشات نفسانی سے ملحق ہے۔ سن کی انہی دونوں
کیفیتوں کی وجہ سے تنبیہ صوفی میں بدیہی شمس کے مجموعہ کو انانیت اعلیٰ اور کام شمس کے مجموعہ کو انانیت
ادنیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں ملکر انسانی ضمیر کا جیتن یعنی آگاہی کہلاتی ہے۔ ضمیر اعلیٰ وہ لافانی
جو ہر ہے کہ جو بارہ خرقہ جسمانی اختیار کرتا ہے۔ اور اسی لئے ہر ایک تنہم کے تجربات کا اثر جواز قسم
اعلیٰ ہول انہیں جمع ہو جاتا ہے۔

ضمیر ادنیٰ ضمیر اعلیٰ کا عکس ہے۔ اور انسان کے باقی چار جوہر ادنیٰ۔ اور چار طبقات عالم شمسی کے
ساتھ ملکر اسکا ظہور ہوتا ہے۔ جو ہر اصل انسان کا جیتن ہے۔ اور جب یہ خرقہ جسمانی اختیار کرتا ہے۔ تو یہی
انانیت روحانی کہلاتا ہے۔ اسی کو کہیں کہیں ضمیر قدرتی ہی کہا گیا ہے۔ جب یہ جوہر ہدیہ کام
یعنی خواہشات۔ اور پران یعنی جان۔ اور دھیمہ یعنی خرقہ جسمانی کام کرتا ہے۔ تو اسکا نام ضمیر
دماغی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہوش اس سے ظہور میں آتی ہے۔ اسکا انحصار قوت مدرکہ کے ساتھ جو تعلق
فعل آلہ دماغ کا ہوتا ہے اس پر ہوا کرتا ہے۔ جس مقدار سے جیتن انسان کا ضمیر اعلیٰ میں رہتا ہے
اسی قدر اسکی قوت بمقابلہ محدود قوت ضمیر ادنیٰ جسکے تعلق سے انسان کا خرقہ جسمانی انسان کہلاتا
ہے زیادہ وسیع ہوتی ہے اور اسی سبب سے عرصہ اور فاصلہ کی قیود سے اسکی ادراک کی قوت
بہتر ہو جاتی ہے یعنی اسکی علم میں یا فعل میں پابندی قیود زمانہ اور فاصلہ کی نہیں رہتی۔

جسکو عام طور پر رسول یعنی روح کہتے ہیں اسکی تینوں کیفیتوں میں سے ادنیٰ ترین کیفیت کام
یعنی خواہشات نفسانی ہے۔ انسانی عقل حیوانی اور منہج جذبات یعنی شہوت۔ غصہ۔ لالچ
وغیرہ اسی جوہر کے متعلق ہیں۔ جملہ عالم میں نسل کے بڑے بڑے اور اپنی جان اور جسم کی حفاظت

پہنچیم۔ پران یعنی جان۔

ششم۔ رنگ شیر یعنی جسم لطیف۔

ہفتم۔ استھول شیر یعنی جسم کثیف۔

انہی ساتوں جوہروں کو حکماء مغربی نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

اول۔ آتما کو روح محیط یعنی اسپرٹ کہا ہے۔

دو۔ چیم۔ بدہی اور من اور خواہشات نفسانی کے مجموعہ کا نام روح یعنی سول رکھا ہے۔

سویچیم۔ پران یعنی جان۔ رنگ شیر یعنی جسم لطیف اور استھول شیر یعنی جسم کثیف۔

ان تینوں کے مجموعہ کو خرقہ جسمانی یعنی باؤسی کہا ہے۔

سب سے اعلیٰ جوہر روح پاک۔ محیط مطلق ہے جسم ناقابل بیان جملہ عالم ظہور کا ابتدائی اور انتہائی جوہر ہے۔ عالم میں یہی جوہر سب کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ انسان کے ساتھ اسکی کچھ خصوصیت نہیں ہر ایک شکل اور جسم اور حالت کی اصلیت یہی جوہر ہے۔ انسان میں اور عالم میں اسکا ظہور بدہی یعنی عقل کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اور بدہی کے ساتھ ملکر یہی جوہر حیو یعنی ذرہ الہی ہے اور اسی ذرے میں تافریش کے برابر ایک جوہر کالپ لباب نہیں ہے۔ یہی ذرہ روحانی ہے۔ اور لافانی اور ناقابل تقسیم اور بے بدل ہے۔ کیونکہ روحانی ہے۔ اور یہی ہر درجہ زندگانی ظاہر و باطن کی ابتدا اور انتہا ہے۔

بدہی یعنی عقل اور من یعنی ضمیر اور کام یعنی خواہشات نفسانی۔ ان تینوں جوہروں کا مجموعہ کو عام طور پر سول یعنی روح کہتے ہیں۔ اور بدہی یعنی عقل کو روح اعلیٰ ہی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعہ سے جملہ اوصاف الہی انسان میں پہنچتی ہیں۔ اسلئے بدہی کو روح الہی ہی کہتے ہیں۔ من یعنی ضمیر انسان میں وہ جوہر ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ سے آگاہ ہوتا ہے یعنی جس سے

پایہ

انسان سات جوہر و نسو مرکب ہے

ہیو صوفی کا قول ہے کہ انسان سات جوہر و نسو مرکب ہے۔ اور انہیں سے ہر ایک ایک مجہد ہم کی حرکت اور چہتین کا مرکز ہے۔ جو عالم کے سات طبقات سے تعلق رکھتا ہے۔ حاصل کا نام انسان ہے جوہ عالم کی ایک پورا نمونہ ہے۔ اسلئے ہم انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں اور جب انسان کے ساتوں جوہروں کی طرف بخوبی غور کیا جاوے تو یہ امر عارف عارف معلوم ہو جاتا ہے۔ عالم ہیو صوفی کی کتابوں میں یہ اصول سب سے مقدم رکھا گیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی حیثیت ترقی پا کر چہتین مطلق یعنی آگاہی محیط کے درجہ تک پہنچ سکتی ہے چنانچہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اے انسان تو اپنے تئیں پہچان لینے آگاہ گمان حاصل کر اور اسی بات سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جملہ عالم میں انسان ہی سب سے افضل ہے اور انسان میں من یعنی عنہمیر سے بڑا اور اور کوئی شئی نہیں انسان کو ہر ایک ملت کے لوگ اشرف المخلوقات مانتے ہیں۔

انسان کے ساتوں جوہر یہ ہیں

- اول۔ آتما جسکو انگریزی میں سپرٹ کہتے ہیں یہی روح محیط لینے برہم ہے۔
- دو۔ مہ۔ بدیہی اسکو انگریزی میں سپر جوآل۔ سول کہتے ہیں اس سے مراد عقل کال ہے۔
- سویہ۔ من۔ اسکو انگریزی میں مائنڈ کہتے ہیں۔ اور حیو آتما یا روح انسانی اسی کا نام ہے۔
- چہار۔ ہم۔ کام لینے خواہشات۔ اسکو روح حیوانی کہتے ہیں۔

میں آجاتا ہے یعنی اسپر تار کی چھاباتی ہے۔ اور کرہ (د) روشن ہو کر لگتا ہے نیچے ظہور پکڑنے لگتا ہے اور جب کرہ (د) کمال کو پہنچ جاتا ہے تو کرہ (د) میں ظہور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ایک کرہ کا حال سیاروں کی ٹری میں ہوتا ہے۔ اسی قانون نوبت یعنی ہارسی کے متعلق علم سہ درجہ جس کے ذریعہ سے یہہ جانا جاتا ہے کہ تہت جنکو عناصر کہتے ہیں اونکی دہار و نکالینے تو تو نکال چڑھاؤ اور تاو جسم انسان میں کس طرح ہوتا ہے۔ دونوں دہاریں دم کی جنکو نفس شمسی اور نفس قمری یعنی دہا یا بائیاں سر کہتے ہیں ایک مقررہ ترتیب سے نوبت دار ایک ایک دوسرے کے بعد جسم انسانیں جاری رہتے ہیں۔ جب انکے سیاؤ میں یا سیاؤ کے مقررہ وقتوں میں کچھ فرق آجاتا ہے۔ تو صحت جسمانی میں فرق آجاتا ہے اور اگر وہ نقص برابر جاری رہے تو ہلاکت کو پہنچاتا ہے۔ کتاب مولفہ نذرت رام پرشاد موسومہ۔

نیمچرس۔ فائینر فورسس (یعنی قدرت کی لطیف قوتیں) میں طالب علم باطن کے فائدہ کے لئے بہت سا حال درج ہے۔ اسی قانون نوبت کی رو سے چند اقسام کے عمل باطنی یعنی متشتر و غیرہ چاند کے اثر و کے عرصہ میں ملتوی رکھے جاتے ہیں۔ اور پھر چاند کے چڑھنے کے عرصہ میں وہ عمل کئے جاتے ہیں تو کاسیا بی جلدی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جو فعل مطابق موج قدرت کیا جاتا ہے اسکا نتیجہ بہ آسانی اور اچھا حاصل ہوتا ہے۔ اور بلا لحاظ رخ موج قوت قدرت جو کام کیا جاتا ہے۔ وہ ناقص اور غیر مکمل ہوتا ہے۔ اور اسی مطابقت یا مخالفت کا نام موقعہ یا بے موقعہ ہے۔

دافعہ کہ یہ بیان متعلق ترکیب عالم صرف سوئی ہوئی باتوں کا خلاصہ ہے۔ اور جو کچھ یہ بیان کیا گیا ہے یہ بہت ہی مختصر حال ہے۔ اگر کوئی صاحب ان اصولوں کا مفصل حال معلوم کرنا چاہیں تو کتاب موسومہ سیکرٹ ڈاکٹرین مولفہ میڈم بلیو کی صاحبہ میں دیکھ لیں۔

کے انوکھی ایک اغراض زندگی کے لئے بنائے ہوئے ہیں اور یہی معمولت ترقی کی ہے۔ ہر ایک عرصہ آرام کے بعد جب نیاں ہوتا ہے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ اختلاف حالات سابقہ سے پائے جاتے ہیں جو ہر ایک درجہ قبل کے تجربوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور کوئی نسل ایک ہی قسم کا ہو۔ تاہم اس میں یہ امر پایا جاتا ہے۔ علیٰ ہذا تفصیل ہر ایک مانو ترقی سے یہی غرض ہے یعنی روبرقی مدامی اور ہر ایک مانو ترقی میں درجہ بدرجہ اعلیٰ درجہ کا ظہور ہوتا ہے جو حکما باعث تجربہ و تجربات کا ہے جو قوم انسان کو مانو ترقی سے سابقہ سے حاصل ہوتے ہیں یہی حال دوران اور نسلوں کا ہے۔ ہر ایک نسل کے سینہ ہر نقطہ سچ آفرینش میں بقابلہ نسل اسبق زیادہ اعلیٰ ترقی کی حالتیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس عرصے قوت روحانی اور عقلی جو نسل پیشین کی کو نسل چہارم کے تاخیر میں حاصل ہوتی ہو جو وہ انسان فی زمانہ نہیں پائی جاتی کیونکہ سچ آفرینش میں یہ نسل جو کہ پانچویں نسل ہے تاہم نوزائش نقطہ پر نہیں پہنچی ہے۔ کہ جہاں نسل ماقبل یعنی پیشین کی پہنچ گئی تھی جبکہ ہماری اصلی نسل کی شاخ ختم پیدا ہو جائیگی تب ہماری حالت کا مقابلہ اصلی نسل چہارم کی آخری حالت سے کیا جاوے گا۔ اور معلوم ہوگا کہ پانچویں نسل کی آخری حالت چوتھی نسل کی آخری حالت سے لحاظ قوت روحانی و عقلی کئی درجہ بڑھ کر ہوگی۔ اس طرح زمانہ ظہور زمانہ ہاں کے پے درپے واقعہ ہونے سے جملہ عالم میں اور اس دنیا کے کل انسانوں میں مانو ترقی کی ابتدا سے اخیر تک ترقی ہوتی رہتی ہے اور اس طرح نوبت داروں اور رات کی حالت ہر لمحہ وقت انسانی سے یکدیگر ہم کے دن اور رات تک یہی حالت رہتی ہے۔ کہ جب ایک قوم عروج پاتی ہے تو دوسری قوم کو زوال آتا ہے۔ اور اس طرح جملہ حالات ملکی و خانگی میں یہی کبھی عروج اور کبھی زوال ہوتا رہتا ہے اس طرح جن کو قوت کا ذکر اس باب میں کیا گیا ہے۔ انہیں یہی حالت سیداری اور حالت خواب پان کی دہار کے ایک کرہ سے دوسرے کرے میں گزر جانے سے واقعہ ہوتی ہے۔ یعنی جب پان کی دہار کرہ سے گزر کر کرہ (د) میں پہنچتی ہے۔ تو پہلا کرہ یعنی کرہ (ج) حالت خواب

لگی رہتی ہے اس حالت ظہور کے بعد ایک عرصہ مفقود می کا ہوتا ہے۔ جبکہ سنسکرت میں پر
 یجنے برپائی رات کہتے ہیں اس قسم کے دن اور رات یعنی زمانہ آفرینش اور زمانہ فنایت کی دو دور
 ہیں فنایت شمسی یعنی سورج گت کا پرلے اُس عرصہ کا نام ہے کہ جب اُن سیاروں کی ریکاکہ جنکا
 ہم اب ذکر کر رہے ہیں ساتواں دورہ ختم ہو نیکیے بعد عالم شمسی نہاں ہو جاتا ہے۔ اس پرلے
 اور مہا پرلے یعنی برہم کی رات میں یہ فرق ہے کہ پرلے میں وہ عالم جو کہ ظہور پکڑ چکا ہے نہاں سرد
 بحیرت اور چپکے کی طرح خالی رہ جاتا ہے۔ لیکن باوجود اُن کی ہستی قائم رہتی ہے۔ اور
 مہا پرلے یعنی فنایت کال میں ہر قسم کا ظہور منتشر اور مفقود ہو کر اُس ابتدائی حالت مادہ میں پھنچ
 جاتا ہے کہ جس میں سے ابتدائی ظہور کی وقت وہ سب علیحدہ ہو کر پیدا ہوئے تھے۔ اگرچہ عالم کو
 جیب گہری سے تشبیہ دیا جائے تو فنایت شمسی یعنی پرلے اُس حالت کے مطابق ہوگی۔ کہ جو
 گہریکے کانٹوں کی حرکت دورہ پورا ہو جائیکے بعد بند ہو جاتی ہے۔ لیکن کانٹے اور اُسکے پرزے
 بدستور قائم رہتے ہیں۔ اور مہا پرلے کی صورت ایسی ہے کہ گویا گہری معہ اپنے کل پرزے
 کانٹے وغیرہ کے بالکل یکساں ایک جزو منتشر ہو کر بالکل محدود و مفقود ہو جاوے اور اُس ابتدائی
 حالتیں پھنچ جاوے کہ جو ہر ایک شئی کا جوہر اصلی ہے اس دنیا میں اس عرصہ کو بالمقابل سوئم کا دوسرا
 اور دن اور رات ہیں۔ نباتات اور دیگر صورت حال جاندار جو سوئم سر میں بچاں ہو جاتی ہیں سوئم بہار
 میں انہیں اور ہر جان پتی پر اور سوئم گرامیں پر زندہ ہو جاتی ہیں سوئم بہار اور سوئم خزاں گویا سال کے صبح اور
 شام ہیں اور جو طرح سوئم کی تبدیلی ہو نباتا وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح قانون برائے انسان وغیرہ کا ظہور اور مفقود
 ہونیکا ذکر کتاب سیکرٹ ڈاکٹرن میں درج ہے۔ مطابق قانون جنہیں جسکی رو سے ہر ایک
 فعل کے بعد اُسکا پٹاؤ اور ہر ایک حرکت کے بعد سکون واقعہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان
 کی زندگی کا سارا عرصہ حرکت اور سکون پر منقسم ہے۔ اور ایک سلسلہ ترتیب وار گویا تاریکی اور روشنی

کے زمانہ میں کوئی عرصہ ایسا آتا ہے کہ قوت روحانی نیکی و بدی باہم مقابلہ پر رہتی ہیں۔ یہاں تاؤں اور
 اولیاؤں کے لئے ہر وقت قوم انسان کی ترقی روحانی میں مدد دینا ممکن نہیں ہوتا۔ انکو موج قانون قدرت
 کے موافق عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف نہیں کر سکتے۔ ست جگہ یعنی زمانہ زرین میں موج
 قوت نیکی ستوا تر اور ہر جگہ موج زن ہوتی ہے۔ لیکن جوں جوں زمانہ تاریک ہوتا جاتا ہے عرصہ ہی
 کم ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح موسم ہر ماہ میں روز بروز دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ زمانہ تقری
 بیچے تریتا جگہ میں عرصہ جوش قوت روحانی کا ہر ایک صدی کے آخری ۵۰ سالوں میں ہوا کرتا
 ہے۔ علیٰ نذر القیاس زمانہ سستی یعنی دو پر جگہ میں جوش ترقی روحانی ہر ایک صدی کے آخر
 ۵۰ سال میں ہوتا ہے اور زمانہ آہنی یعنی کلجگہ میں جو ہمارے لئے اب گزر رہا ہے ہر ایک صدی
 کے آخری ۲۵ سال کے اندر جوش ترقی روحانی پیدا ہوتا ہے۔ اسی سبب سے اس صدی ٹر
 صفحہ ۱۷۷۹ء کا شروع ہوا جو ۱۹۹۹ء کے خاتمہ تک بڑھتا جا رہا ہے
 اور تہوڑی ہی عرصہ میں وہ آفات اور تبدیلیات مخلوق پر ظہور پذیر ہونگی کہ جو اس صدی کے
 نتیجے اعمال دوران زمانہ سے عالم غیب میں صورت پذیر ہو رہے ہیں۔ قانون تبدیلیات دور
 کے مطابق جو حالت قدرت کی موج یعنی دہر عظیم میں واقعہ ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق تبدیلیا
 چھوٹی اہر نہیں ہی ہوتی ہیں یعنی جو عالم کبیر میں ہوتا ہے وہی عالم صغیر پر ہی موثر ہوتا ہے۔

دن اور رات کا بیان

عالم کے ظہور یعنی سرشتی کے پرکاش کے عرصہ کو مانو تر کہتے ہیں ممالک مشرقی کی فلاسفی میں سی
 کو برہما کا دن کہتے ہیں۔ اس عرصہ میں قوت نفس متواتر خلا رو نیا وی میں عالموں کے بنانے اور
 علیحدہ کرنے اور لانے اور ابتدائی اصلی شے سے مختلف شکل صورتوں کے مخلوق کے بنانے میں

عرصہ اُس عرصہ کا سوچندہ ہے کہ جو خط اعتدال میل و نہار یعنی شب و ریکھا کی حرکت پس پائے گئے
 بگڑ گئی کے لئے ضرور ہوتی ہے محور ارضی یعنی دہر و پر تہوی کا جہ کا و بحساب پچاس سیکنڈ یعنی اسی
 جسکو سنکرت میں بکلا کہتے ہیں فی سو سال میں گھٹا جاتا ہے یعنی فی سال نصف بکلا کم ہوتا ہے چنانچہ
 قطب ارضی کی گردش میں ۲۵۹۲۰۰۰ برس ہوتے ہیں اس سے ثابت ہے کہ قریباً ۲۳۹۵۲۰
 برس پہلے محور ارضی یعنی دہر و زمین کا مدار ارضی کے ہموار تھا جو کچھ تبدیلیات عظیم اس قانون
 تبدیلی سے تاثیرات دنیاوی میں زمین پر واقع ہوتی ہیں اگر انہیں غور کیا جاوے تو جو حالات
 اکثر کتب قدیمی میں زلزلے سے بڑی بڑی تبدیلیں اور مظاہر عجوبہ کے واقعہ ہونیکسی بابت مذکور
 ہیں وہ راست و صحیح معلوم ہونگی بحقول قیاس سیر ہے۔ کہ قطب شمالی کا فاصلہ مدار ارضی
 سے درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور ۲۴۰۰۰۰ برس پیشتر ملک
 شمالی کا خط سرطان میں واقع ہونا اس بات سے پایا جاتا ہے کہ
 منطقہ حارہ کے جانور و گیہ پھیاں اور بہت مسوں کے نباتات اب منطقہ بارودہ اور شمالی دروں
 کے نجد و ہستانوں میں برآمد ہوتی ہیں۔ جیسی جیسی تبدیلیات مادی سطح ارضی پر واقعہ ہوتی
 ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ بالمقابل تبدیلی جسم اور طبیعت انسانیں ہوتی جاتی ہے۔ اور یہی
 ایک دوسرے کے تبدیلی کا قدرتی اور لازمی نتیجہ ہے۔ کیونکہ تہیو صوفی کا قول ہے کہ حیلہ تبدیلیات
 بیرونی کی بنیاد تبدیلیات قوت آفرینش یا ضمیر یعنی من پر موقوف ہیں جس زمانہ میں اس
 قسم کی تبدیلیات عالم غیب میں پیدا ہو کر کوئی خاص نتائج اور کیفیت مجموعی عالم ظاہر و
 ظاہر کرنے لگتے ہیں اسی عرصہ کو تبدیلی دورانی کہتے ہیں۔ اب اس دنیا کا وہ موقعہ قریب
 ہے۔ ایسے عرصہ کو زمانہ شفق یعنی سندھیا کہتے ہیں جسے تاریکی ختم ہو کر روشنی کا آغاز
 ہوتا ہے یا زمانہ نیک کا اختتام ہو کر زمانہ بد شروع ہونے لگتا ہے۔ اس طرح ہر ایک قوم یا دورہ

یعنی ج ہے تو اس دہائی میں اپنے درجہ کی کیفیت اور حالات کے علاوہ ان تجربات کے نتیجے
 یعنی خاصیتیں ہی موجود ہوتے ہیں جو اس دہائی کو کرہ (ڈی) یعنی (د) سے حاصل ہوئے ہیں۔
 چونکہ اب مانوٹر کا چوتھا دورہ ہے۔ اور اس انسان کرہ چہارم میں آباد ہے۔ اسلئے اب
 ہم زمانہ آہنی کے درمیان میں ہیں اور چونکہ پانچ ہزار سال کا قرن جو اس صدی کے ساتھ
 ختم ہوگا یعنی جسکا اختتام سال ۱۹۰۰ء عریہ ہوگا اس نسل کے چوتھے قرن میں سے چوتھا
 قرن ہو وہ کلجنگ کا پہلا حصہ ہے۔ سیکرٹ ڈاکٹرن میں قرن شمسی کی تقسیم اسطرح کی گئی ہو۔

اول زمانہ زرین یعنی ست جگ - ۱۶۸۰۰۰ برس -

دویم - زمانہ نقری یعنی تریا جگ - ۱۳۹۶۰۰۰ برس -

سویم - زمانہ سسی یعنی دو ارب جگ - ۸۶۴۰۰۰ برس -

چہارم - زمانہ آہنی یعنی کلجنگ - ۴۳۲۰۰۰ برس -

۴۳۲۰۰۰۰ - میزان

نوٹ - یہ میزان کی تعداد اس تعداد و نوٹ کا ذواضحات اقل ہے کہ جو سیارہ ہے راجل
 یعنی مینچر شترنی یعنی برہسپت - مینچر یعنی شگل - زمین - زہرہ یعنی شکر - عطارد یعنی بدہ -
 قمر یعنی چاند کو سورج یعنی آفتاب کے گرد دورہ کرنے میں صرف ہوتے ہیں۔ اور اس عرصہ
 کے بعد یہ سب سیارے ایک درجہ پر پہنچ جاتے ہیں۔

مشہور دورہ ناروتی جو چہ سو سال کا ہوتا ہے اور جسکی بابت یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عرصہ ہے
 کہ جبیں منطق البروج یعنی راسی چکر کا ایک ایک برج یعنی راسی کرہ زمین پر اپنا اثر رکھتا ہے۔
 جسکو اگر بارہ برج یعنی راسیوں میں ضرب دیا جاوے تو سات ہزار دو سو برس ہوتے ہیں
 اور یہ اسکو راسی چکر کے ۳۶۰ درجہ میں ضرب دینے سے ۲۵۹۲۰۰۰ برس ہوتے ہیں یہ

پہلے جو نسل چہارم تھی اسکا نام ایٹ۔ لائن۔ ٹین تھا۔ اُس سے پہلے کی تیسری نسل کا نام تی۔ میوری۔ آتش تھا۔ بقیہ جسمانی نسل سوّم و چہارم اب تک پائی جاتی ہیں۔ اور رو میں اس دنیا کی پانچویں نسل میں منتقل ہو گئی ہیں۔ ہر ایک نسل کی شاخیں ہوتی ہیں اور ان شاخوں کی اور بہت سی چوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ نسل قوم انگلستان ابتدائی نسل آریہ کی چھوٹی شاخوں میں سے پانچویں شاخ ہے۔ چھٹی چھوٹی شاخ کی نسل اب ملک امریکہ میں سرسبز ہونے لگی ہے۔ اور اُس نسل کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے موجودہ حواسِ خمسہ میں ایک اور چھٹے حواس کی ایجاد ہوئے والی ہے۔

دو ریختہ قرن یا جگ کا ذکر

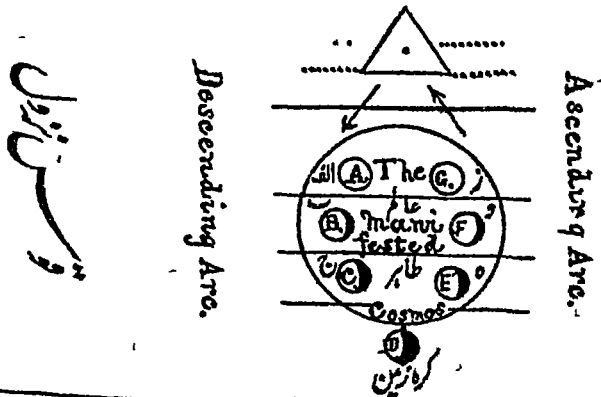
اس دنیا کا ہر قسم کا ظہور خواہ جسمانی خواہ طبعی خواہ منہمیری خواہ روحانی کل قانون دورانِ زمانہ یعنی قرن کے پابند ہیں چنانچہ ہر ایک نسل ہر ایک کرۂ ہر ایک دورہ اور ہر ایک مائونٹ منقرہ سیحا و زمانہ پیر نیگیل یا پائس ہر ایک نسل کے لئے سات زمانے ہوتے ہیں اور ان زمانوں کو نام یہ ہیں۔
 زمانہ اول کا نام زمانہ زبرین۔ اور زمانہ دویم کا نام زمانہ تقری۔ اور زمانہ سویم کا نام زمانہ سستی اور زمانہ چہارم کا نام زمانہ آہنی ہے۔ پہر زمانہ پنجم زمانہ سستی اور زمانہ ششم زمانہ تقری اور زمانہ ہفتم زمانہ زبرین۔ اول تین زمانہ کے حالات انبساطِ عالم کے قوسِ عروج پر پے در پے عاید ہوتے ہیں جیسا کہ روئے بیان میں پہلے مذکور ہوا۔ البتہ حالاتِ قوسِ نزول اور قوسِ عروج ہر ایک نسل یا کرۂ میں یہ فرق ہے کہ اُسی حالتِ مادی یا سپارایرونی میں لوگ کپٹھنچے میں حالاتِ ماضی کے تجربات سے ہر ایک حالت اور صورت میں درجہ بدرجہ تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ مثلاً پران کی دھار (E) یا کرۂ (ای) یعنی (ہ) میں ہوتی ہے جو اُسی درجہ یعنی سطح پر واقعہ ہے کہ جہان کرۂ (سی) (C)

ہے جیسا کہ مانوئمتر میں سات دورے ہوتے ہیں اسی طرح مادہ کے سات کرتے یعنی سات درجات ہر ایک دور میں ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک کرہ میں فوج انسانی سات نسلیں ہوتی ہیں۔ جب پران کی دہا کرہ عرضی کی ٹری میں تین دورے کر لیتی ہے اور چوتھے دورے میں کرہ (دسی) یعنی دو تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہر ایک نسل کے ظہور کے ساتھ ایک نئی جس انسانیں پیدا ہو جاتی ہے اور ہر ایک نسل کے ختم ہونے اور دوسری نسل کے شروع ہونے کے درمیان کے عرصہ میں کسی بڑے طوفان یا زلزلہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے اور مادہ کی مقدار ایسی اور برقی حالتوں میں اور نیز آب و ہوا میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ چوتھے دورہ کا وسط وہ مقام ہے کہ جہاں سے انبساط دنیاوی کا موثر شروع ہوتا ہے یعنی انجماد جو ہر مادی درجہ کمال کو پنچکر رو متنزل پکڑتا ہے اور انتشار جو ہر مادی شروع ہو جاتا ہے اور قوت روحانی کی لطافت شروع ہو جاتی ہے چوتھے دورہ کی چوتھی نسل میں بہت کے بیٹے یعنی خیت حیوانیتا یعنی ارواح انسانی خرقہ جسم انسانی اختیار کرتے ہیں کیونکہ اس وقت میں دوران ماضی کے ذریعہ سے مادہ اس درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے یعنی اس لائق ہو جاتا ہے کہ باہوش خیت شکتی اور قوت ارادی اس جسم میں داخل ہو کر اپنی مرضی کے موافق کام کر سکیں۔ مکمل جسم انسان خیت اتما یعنی آگاہ انسانیت روحانی لافانی کا ظرف بن جاتا ہے۔ مدت دراز سے ہمارا قدرت نے یہ عمارت تیار کر کے مکمل کی اور اب روح انسانی نے بطور کرایہ دار کے اس مکان میں سکونت اختیار کی سیکرٹ ڈاکٹر نے معلوم ہوتا ہے کہ اب جو آبادی اس دنیا پر موجود ہے وہ دور چہارم کی پانچویں نسل میں ہے۔ جس سے یہ معلوم ہو گا کہ ہم دوران مانوئمتر کے اور خاص اس دوران کے قدس عروج میں پہنچ گئے ہیں۔

جو نسل انسان دنیا پر اب موجود ہے وہ نسل آریہ کے پنجم نسل ابتدائی سے ہے اس سے

منو انٹر اس عرصہ کو کہتے ہیں کہ جب تک نظام شمسی کا قیام اور وجود اور حرکت قائم رہتے ہیں اور پرانے نفس کی دھار اس عرصہ میں ساتوں کروٹوں کی ٹری میں سے گزر کر سات دورے کر لیتی ہے نظام شمسی کا ہر سیارہ جو نظر آتا ہے اپنی ہی ٹری میں چوتھا سمجھا جاتا ہے اور عالم کے ساتوں طبقہ پر شکل مذکورہ میں کرہ (ڈی) (در) سے مطابقت ہوتا ہے۔ ہر دورہ میں مختلف کرہ نئے زمین یا کسی اور سیارے کی انبساط کے مختلف طبقات ظاہر ہوتے ہیں۔ پران کی دھار کرہ ڈی کی طرف اترتی ہے اور پھر کرہ (جی) کی طرف چڑھتی ہے اور ہر کرہ پر سے ساتوں طبقات یا مادہ کے درجات سے گزر جاتی ہے۔ اس ترقی کے ساتھ مخلوق ذی حیات کی بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اور کل انبساط یعنی پسارا اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے جیسا کہ خیال محسوسات یا مرضی کے اندرونی جوش کے بغیر جسم انسان کی کوئی تبدیلی یا حرکت واقع نہیں ہو سکتی ویسا ہی حال عالم مادی کا ہے۔ پہلے عناصری صورت پران کی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی مادی۔ ہوائی اور آبی سے مادی تک ظہور پذیر ہوتے ہیں بعد ازاں انہیں سے پران کی دھار پٹا کہا کر اعلیٰ تر درجات مادہ کے بنکر نباتات و حیوانات اور انسانی شکلیں بن جاتی ہیں۔ برہانندی جیتن جو ان باہوش قوتوں کو خاص خاص صورتوں میں اور شکلوں میں ظہور دینے کا سبب ہے اسکو برہانندی من یعنی ضمیر محیط کہتے ہیں۔ یہ من مہبت یعنی ضمیر الہی سے علیحدہ ہے جس میں سے وہ مرکز ہائے جیتن انسانی پیدا ہوتے ہیں کہ جنگو جیو یعنی امانیت روحانی کہتے ہیں اور یہی بروہیں بعد میں جسم انسانی میں جو پہلے سے تیار ہوتے ہیں داخل ہو کر ختم لیتی ہیں برہانندی من یعنی ضمیر عالم اور ضمیر الہی کی اصلیت ایک ہی ہے گو انکا ظہور یعنی پرکاش علیحدہ علیحدہ ہے۔ صورت مادی عالم مادی سے برہانندی من کی تحریریک سے ظہور کی پرتی ہیں۔ اور مہبت یعنی ضمیر الہی وہ مرکز ہے جہاں سے روح انسان روح پاک کی طرف لوٹنے لگتی ہے۔ روح انسان بارہا ختم لیتا ہوا اور مرنے والا ہر ایک کرہ کے گرد و زور کرتا رہتا

سیاروں کی بچھڑی و دور و نجا باعث ہر اور اس کے صاف طور سے برقی اور مقناطیسی قوتوں کا غلا
 میں بلا ذریعہ کسی مادہ ہزار ہا میل تک انتشار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تین سو برس ہی نہیں ہوئے کہ
 گیواؤن و پروٹون اپنے مذہب کی خاطر سولی دے گئے۔ انکا کفر صرف اس قدر تھا کہ انکا قول
 تھا کہ غلا لا انتہا ہے۔ اور وہ روشن اور غیر روشن عالموں سے پر ہے اور وہ سب عالم آباد ہیں
 انکا قول ہے کہ ہر ظہور خواہ وہ کسی قسم کا ہی صرف تبدیلی حالت پر مادہ ہمیشہ وہی رہتا ہے کیونکہ
 وہ تو ایک ہی ہے۔ ایک ہی شئی کو دو کمیوں مانا جاوے۔ یعنی ایک جسمانی اور دوسرا روحانی بلکہ
 اصلی جوہر اور جز و نوکی ایک ہے۔ اگر تمہارا خیال درست ہو تو تم کو ہر چیز میں ایک ہی جوہر آتھی
 نظر آوے گا۔ یہی تہیہ صوفی کی تعلیم ہے۔ جو اسنے افلاطون۔ فیثاغورس اور پلاٹینوس اور دیگر حکما
 کی تعلیم سے حاصل کی تھی جنہیں سے ہر ایک شرقی علوم باطنی سے واقف تھا۔ مطالعہ کی غرض سے
 تہیہ صوفی عالم یعنی برہانہ کو سات طبقات یعنی سات درجہ ظہور پر مانتی ہے۔ جنہیں تین اعلیٰ طبقات
 اونی ظاہر اور شکل صورت واسے ہیں۔ انہیں چار طبقات پر وجود عالم محسوسات درجہ جگت قائم ہو کر
 نشو و نما پاتا ہے جیسا کہ شکل ذیل میں دیکھو۔

باہر اور ناقابل بیان ہے۔ جسکو ایکیت کہتے ہیں۔ اسی تثلیث کے اظہار وجودی کو ہم آگاہی اور قوت
 اور مادہ کہتے ہیں۔ اگر آگاہی محیط کا وجود نہ مانا جاوے کہ جسکے ذریعہ سے مادہ کی قوت کی
 ترتیب اور رہنمائی جملہ حرکات عالم میں ہوتی ہیں تو با ترتیب نتائج کے پیدا ہونیکا کوئی سبب
 سمجھ میں نہیں آسکتا۔ عالم غیب سے عالم محسوسات کا ظہور جسکو سرشٹی یعنی آفرینش کہتے
 ہیں گویا قوت نفس کی باہر کی طرف رجوع ہونے سے ہوتا ہے اور جو مرکز گرداب کی طرح اس دہار
 یعنی اس میں بطور چکر پیدا ہو جاتے ہیں انکے گرد مادہ جمع ہو کر عالم کی صورت پکڑتا ہے۔ اس طرح کردہ
 ہائے قائم ہو جاتے ہیں اور نفس کی قوت کی دہار ایک دوسری میں پہنچتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ ہر شئی میں کسی باہوش آگاہ قوت آفرینش سے کل عالم وجود پکڑتا ہے۔ اور اسکی ترتیب اور
 تجویز پہلے سے ضمیر الہی میں اُنکے سحر احمد و پرورش ہوتی ہے۔ اس مقام پر آکاش یعنی خلا ہی نہیں
 ہے نہ نیستی سے وجود ہستی میں آنکلی کوئی صورت ہے۔ نہ ذرہ ہائے نادی موجود ہیں۔ یہ مقام
 حیثیت سے یعنی آگاہی حلق اور نفس مطلق اور مادہ مطلق ہے بطریق فلاسفی نیوٹن صاحب اس
 بات کے قائل نہیں کہ مادہ محیط کے امتلاء سے عالم کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن تھیوہونی اس امر کو
 لازمی سمجھتی ہے۔ مادہ میں جو مخفی قوت مقابلہ کی موجود ہے جس سے کوئی شئی اپنی صورت قائم
 رکھتی ہے۔ نیوٹن یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اگر کوئی جسم ساکن قوت حرکت نہ کہتا ہو تو کوئی جسم متحرک سکون کی
 قوت ہی نہیں رکھ سکتا۔ اس لئے کسی جسم کے آخر کار سکون اختیار کر لینا یہ کافی وجہ ہے کہ ہوا یا کوئی
 دیگر مادہ جس میں سے ہو کر وہ جسم گزرتا ہے اسی کے روکاؤ سے سکون پیدا ہوتا ہے۔ لیکن
 جب یہہ دلیل حرکات سیاروں پر لگائی جاتی ہے تو مادہ کے امتلاء سے عالم کے پیدا ہونے
 کا اصول جو کہ فلسفہ قدیم ہائے تہذیب و انوکھ جو پرہیزگار غلط کہتا ہے۔ لیکن تو یہی جب وہ امتلاء مادہ
 کے وجود کا انکار کرتا ہے کشش مرکزی اور کشش محوری کا تعلق باہمی مانتا ہے۔ یہ بھی

ترقی فن کاشتکاری کے صلیب میں عطا کئے۔ اور امریکن انسٹیٹیوٹ نے ایک پیالہ فٹری بطور نذر
 اوند کو عطا کر کیا۔ اور علاوہ انہیں بہت سی تصنیفات علمی کتاب موسومہ پوسٹ بیوسن ہوئی
 یہ لفظ ایڈیفی ڈیا سیر کا ترجمہ زبان انگریزی میں کیا اور اس کے تتمہ میں اپنے ذاتی تجربات کا نتیجہ
 کیا۔ ایسے گریڈ کے اخبار موسومہ نیو یارک ٹریبون اور یونائیٹڈ اسٹیٹ سے اخبار مارک لین کیپر
 میں بطور نامہ نگار مضامین لکھتے رہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ کرنل آگٹ نے اپنی خدمات جنگی کا کوئی
 معاوضہ یا پیشن بطور نقد طلب نہیں کیا نہ کچھ لیا یہ حیثیت پریزائیڈنٹ سوسائٹی بیت سے
 بڑے بڑے معاملات مذہبی میں انہوں نے دل و جان سے اصلاح کرنے میں سعی تبلیغ کی
 اور اب تک کر رہے ہیں۔ بافضل ملک جاپان کے بد مذہب کے عابد و کلی انجمن میں بد مذہب کے
 عقائد کے اصلی اصول بیان کرنے میں معروف ہیں۔ یہ کام ۱۸۷۸ء میں شروع ہوا۔ اور طریقہ مالک
 شمال و جنوبی میں جو باہم ساہا سال سے تفرقات پڑے ہوئے تھے اس کام سے دونوں فرقوں کا
 باہم خیالات مذہبی میں اتفاق پیدا ہو جانیکی اسید ہے۔

باب دوم

برہمائنہ یعنی عالم کبیر کا ذکر

ہیو صفی کا قول ہے کہ عالم موجودات خواہ عیاں خواہ نہاں ضمیر الہی کا ظہور ہے جس نقطہ
 سے جملہ تقریر اور مباحثے بابت اصلیت اور ظہور عالم کے پیدا ہوتے ہیں وہ اشدت یعنی مدانی
 اور ناقابل بیان۔ اور قائم بالذات۔ چتین پران اور ہیوت یعنی آگاہی نفس اور مادہ کا
 مجموعہ ثلاثہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ شئی ہے جو انسان کے وہم و گمان و عقل و قیاس سے

تھوڑے ہی عرصہ میں پھر آلکٹ صاحب نے اپنا پیشہ وکالت کا شروع کیا اور نیشنل انشورنس کمپنی
 وینشن کے کاروبار میں ہدایت اور مشورت وغیرہ دیتے رہے۔ اور ایک کتاب انکے دستور العمل
 کی تصنیف کی ان ہی ایام میں انکی اول ملاقات میڈم بلیوٹسکی صاحبہ سے ہوئی اور موقع ملاقات کا اس طرح
 پر ہوا کہ کرنل آلکٹ صاحب اخبار نیویارک گرائفک کی طرف سے مشہور و معروف مظاہر عجوبہ جو عالم
 ارواح سے مقام درمانٹ کے کاغذانہ موسومہ چٹینڈین میں ایک خاندان ایڈی نامی پر وارد ہو رہے
 تھے تحقیقات کے لئے مقرر ہو کر ومانٹ میں پہنچے انکی تحقیقات کا نتیجہ کتاب موسومہ پینل فرام دی اور
 ورلڈ میں چھپا چنانچہ اسی جگہ میڈم بلیوٹسکی صاحبہ سے انکی ملاقات ہوئی۔ اور بعد ازاں تھیوٹوٹسکی
 سوسائٹی قائم کی گئی جب کرنل آلکٹ صاحب میڈم بلیوٹسکی صاحبہ کے ساتھ ماہ دسمبر ۱۸۷۸ء میں
 امریکہ چھوڑ کر ہندوستان کو روانہ ہوئے تو کرنل آلکٹ صاحب نے کل کاروبار دنیاوی ترک کر دیا اور
 اس وقت سے اپنی زندگی فقط تھیوٹوٹسکی کی ترقی میں صرف کر رہے ہیں۔ جب ۱۸۷۹ء میں جھوٹھی خبری
 کی وجہ سے انپیر اور میڈم بلیوٹسکی صاحبہ پر پولیس کی نگرانی کا حکم ہوا تو اسناد عطیہ گورنمنٹ امریکہ
 گورنمنٹ ہند کے روبرو پیش ہوئیں اور جناب نواب گورنر جنرل بہادر محالک ہند نے باجلاس
 کونسل یہ حکم صادر فرمایا کہ آئندہ ان دونوں صاحبان کو کسی قسم کی تکلیف یا روک ٹوک نہ
 کیجاوے۔ اور وہ اسناد تسمہ رسالہ تھیوٹوٹسکی ماہ جنوری ۱۸۸۱ء میں شائع ہوئیں۔
 کرنل آلکٹ صاحب جب امریکہ میں تھے تو طریقہ سولس کے بموجب ایک مدرسہ تعلیم کشاورزی قائم
 کیا اور تین کتابیں فن کاشتکاری میں تصنیف کیں جو کئی مرتبہ شائع ہوئیں۔ سرکاری قانون دالوکی
 خاص درخواست پر قانون متعلقہ کاشتکاری میں انہوں نے تین دفعہ لیکچر دیا اور سرکار امریکہ نے انکو
 تحقیقات نباتات کے لئے کفرے ریا میں بھیجا چاہا۔ اور سرکار یونان نے استنبیس کی یونیورسٹی میں
 فن کاشتکاری کا خاص افسر لگو مقرر کیا چاہا۔ اور یونانی مڈاسٹیسٹ کی انجمن کاشتکاری نے دو طے انکی

بلیوئسکی کے حالات حسب ذیل مشہور ہیں ان صاحب کے حالات سابقہ لوگوں نہیں اس قدر مشہور نہیں ہیں۔ اس واسطے انکا حال کچھ مفصل طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

جب امیرکیم میں جنگ اٹکی شروع ہوئی۔ اسی سال آٹک صاحب جو سا اہل سال سو قانون پیشہ تھے وکالت ترک کر کے مالک شمالی کے محکمہ جنگی میں داخل ہوئے اور چار دفعہ دشمنوں سے متواتر مقابلے کئے اور محاصرہ قلعہ سیکون میں بھی موجود تھے۔ مثل دیگر ہریان فوجی میدان جنگ میں عارضہ پیش میں مبتلا ہو گئے۔ جب صحت حاصل ہوئی تو انتظام اور ترقی معاملات کا شتکاری و دیگر خیر امور میں جو اٹکی شہرت اور لیاقت سرکاری مشہور ہو چکی تھی اسکی وجہ سے افسران سرکاری نے دیگر حالات میں اٹکی لیاقت کا فائدہ اٹھانے کا مشاغل کر لیا۔ چنانچہ محکمہ جنگی کا ایک خاص عہدہ ان پر عطا ہوا۔ اس عہدہ میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اسی لیاقت کے ساتھ کارگزاری کی کہ جسکی وجہ سے ٹھیکہ داران جو سرکار کو ایک مدت سے دھوکہ دیکر خوب لوٹ رہے تھے انکے قریب طاس کر دئے۔ مگر سونگے گروہ نے کرنل آٹک کو رشوت دینے کے لئے پانچ لاکھ روپیہ جمع کیا لیکن روپیہ کرنل آٹک کے پاس پہنچانے کی جرأت کسی کو نہ ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد محکمہ جنگی میں بحری میں وزیر جنگی کی مشاسٹنگو ایک اور عہدہ عطا ہوا۔ اور افسران سرکار سے اسناد خوشنودی عطا ہوئیں۔ جب اختتام جنگ پر وہ ملازمت سرکار سے علیحدہ ہوئے تو سر ایک محکمہ سرکاری سے اٹکی بے پناہ حسن خدمات کے صلہ میں ایک ایک نے بڑ بڑا اسناد خوشنودی انکو عطا ہوئیں۔

کامادور۔ اٹ۔ جے ہالٹن جج ایڈووکیٹ جنرل محکمہ جنگی۔ انریبل پی ایچ وائس اسٹنٹ سکریٹری محکمہ جنگی۔ انریبل جی۔ وی فاکس اسٹنٹ سکریٹری محکمہ میربحری۔ انریبل ڈبلیو آئی چٹلیئر اسٹنٹ سکریٹری محکمہ خزانہ۔ اور دیگر بیت سے بڑے بڑے افسروں نے اٹکی محنت اور جانفشانی اور دیانت داری اور کامیابی پر منصب متقل مزاجی اور الوہیتی کی تصدیق کی۔ اس کے بعد

طالب صادق ہیں کسی قسم کی ذہانت طبع یا کسی قسم کی اور لیاقت جو عمدہ ہو بلحاظ عادات اور اطوار ذاتی ہم پسند کر سکتے ہیں۔ راستی اور محبت بذات خود ایسے جوہر ہیں کہ انکے اظہار کرنا چاہیے اور نہ کرنا چاہیے کہ انکی ذاتی اور جسمانی عادات اطوار سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ ہم اس بات کے عادی ہیں کہ شخصیت کی طرف زیادہ خیال کرتے ہیں۔ اور طریق آہنی کو طریق دنیاوی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں مناسب تو یوں ہے کہ ہم اپنے تئیں قدرت کے سامنے موزوں بنائیں راستی جی طرح پر پونچے اُنکو قبول کریں اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ قانون قدرت شخصیت کا لحاظ نہیں کرتی ہے اور جو کچھ کہ بظاہر موزوں معلوم ہوتا ہے وہ بیماری ہے سمجھہ کا نقص ہے۔ اور طریقہ کارروائی قدرت سے اظہار راستی میں کچھ نقص نہیں۔ اور اُسکے پیداوار طریقہ ہماری سمجھ سے زائد ہے جب تک انسان راستی کا طالب صادق اور ثابت قدم نہ ہو تب تک اُسکی پوشیدہ راستی اُنکو نہیں معلوم ہو سکتی اور نہ یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کن صورتوں میں وہ نبی آدم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہمارے اصلی حالات ہمارے دلی دوستوں کو ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے نقطہ چینوں کو کچھ خبر نہیں ہو سکتی۔ جو راستی کو نہیں جانتے ہیں وہ صرف اپنی ہی غلط فہمیوں کی نقطہ چینیں کرتے ہیں۔ یہی جب کسی طالب راستی کی کوئی حرکت ظاہری اُنکو موزوں معلوم ہوتی ہے تو وہ اُسکو عیب جوئی اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اصلی مدعا کی طرف غور نہیں کرتے۔ راستی کو چاہئے ہم قبول کریں یا نہ کریں لیکن اُس سے انکار نہیں کر سکتے۔

کرنل ایچ۔ ایس۔ الیکٹ صنا کا حال

تہیہ مصوفی کل سوسائٹی کی بنیاد قائم کرنے میں میڈم بیڈوشکی صاحبہ کے حامی اور معاون ہیں۔ یہ صاحب ملک میریکہ کے باشندے ہیں اور انکی عمر اب قریب ساٹھ سال کے ہے۔ میڈم

انتخاب ریویو آف ریویوزز ماہ جون ۱۸۹۱ء میں شرسٹ صاحب پریسیڈنٹ صدر سوسائٹی لندن اور غیر
چند شش بیچے طالبان میڈم صاحبہ نے بعد انکی وفات کے جو آئٹھ ماہ مئی ۱۸۹۱ء میں ہوئی ایک
مضمون مفصل لکھا جس میں سوسائٹی کے قائم ہونیکا ذکر اور وہ کام جو میڈم صاحبہ نے سوسائٹی کے
قائم ہونے کے بعد کئے۔ اور بہت اور کوشش جو اصول تھیو صوفی کے پہلانے میں ملک امیر کب
ہندوستان اور یورپ میں اپنے آخری دم تک عرصہ ۱۶ سال میں کیں مفصل درج ہیں جو
مظاہر عجوبہ ایام طفلی سے اختتام زندگی تک انہی واقعہ اور وارد ہوئے ہیں اور جنکی بابت اسقدر
شہرت ہو چکی ہے۔ اور جنکی بابت کل عالم اب تک کچھ نہیں معلوم کر سکا ہے۔ انکا کچھ ذکر قلم
مناسب پر کیا جاوے گا۔

بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی طریق فلاسفی یعنی علم حکمت کی قدر دانی اس علم کے مادیوں کے
ذاتی عادات اطوار کے بموجب کرتے ہیں۔ اسلئے تھیو صوفیٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو طریق ترقی
و کمالات انسانی تھیو صوفی بیان کرتی ہے انکو یہی بمقابلہ خاص عادات اور خاصیت طبعیت
جو میڈم بلیو کی میں پائی جاتی ہیں بغیر مقابلہ کریں مجھ کو نبات خود اس قسم کے مقابلوں کی ضرورت نہیں
میں تو صرف طالب راستی ہوں اور راستی چاہے کسی صورت یا کسی کے ذریعہ سے ظاہر ہو خواہ
وہ خیالات عام خیالات دنیاوی سے متفق یا مخالف ہوں طالب راستی کو اس سے کچھ مطلب
نہیں کیا مینی حسن کی نظم کی فسادت اور اسکے موثر نہیں اس بات سے کچھ فرق آسکتا ہے کہ چند
اشخاص کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ مینی سن ایک مٹی کا حقہ پایا کرتا تھا کیا سوڈین برگ کی تحریر
اس اعلیٰ طریق فلاسفی میں جو کہ انہیں درج ہیں بدیں وجہ ناقص سمجھی جاسکتی ہیں کہ اکثر ان کا غلط
پرناسوار کے دہرے لگے ہوئے ہیں رشاعر یا فلاسفر کے ظاہری جسمانی حرکات یا عادات سے کچھ
واسطہ نہیں راستی اور نیکی جہاں کہیں اور جس صورت میں موجود ہو ہم اسکے خواہاں اور

کے بعد ہی وہ کچھ ترش رو اور بلول خاطر رہنے لگیں اور انکا خاوند جو عمر میں اونسی بہت زیادہ
 تھا اور جس سے انکی طبیعت کی موافقت نہیں ہوتی تھی بغیر اسکے اور دیگر شتہ دار انکی اطلاع کے
 یک لخت اپنا تلک چھوڑ کر چلی گئیں۔ جو لوگ انکو لڑکیوں سے جانتے تھے اگر تیس برس کی عمر میں انکو
 دیکھتے تو ضروری جان جاتے کہ انکو معمولی لڑکیوں کی طرح سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اونکی طبیعت
 کی مقراری اور نازک طبعی اور خصوصاً اس زمانہ میں مرد و نکاح اور مرد و نکاح خیال اور ہر ایک
 راز اور پوشیدہ پییدہ دیکھنے دریافت کرنے کا کمال اشتیاق اور آزادی کی خواہش اسقدر غالب
 تھی کہ کوئی اسکو روک نہ سکتا تھا۔ انکے خیالات و سنجے اور عجیب قسم کی قوت باطنی پر اگر کافی طور پر غور
 کیا جاتا تو انکے خویش اقرباء ضرور جان جاتے کہ وہ ایک خاص قسم کی مخلوق ہیں اور معمولی انسان
 کی طرح انکے ساتھ برتاؤ کرنا اور انکو روکنا ممکن نہ تھا۔ ایام طفلی میں بوجہ ناز پروری انکے انکی طبیعت
 میں کچھ خود سری پیدا ہو گئی تھی جب کچھ ہوش سنبھالی تو دنیاوی طریق صحبت و اخلاق کی پابندیوں
 سے یک لخت سرکش ہو گئیں۔ جہوئی عزت کا خیال یا لوگوں کے براہیلا کہنے کا خوف اونکو بالکل نہ تھا
 دس برس کی عمر میں جسطرح مردانہ زین پر گھوڑے کی سواری کرتی تھیں اسی طرح پندرہ برس
 کی عمر میں بلا تکلف مردانہ زین پر سواری کرتی تھیں۔ وہ کسی کو سلام نہیں کرتی تھیں اور نہ
 کسی رحم نقصانہ اور روا جکے پابند تھیں۔ اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھیں۔ لڑکپن سے ہی انکی
 سہمہ داری اور محبت مسکین اور ادنیٰ درجہ کے لوگوں سے تھی۔ بجائے اپنے ہم رتبہ کے نوکر و نیکے چچوں
 سے کہیلنے کا شوق رکھتی تھیں۔ اور انکے محافظوں کو ہر وقت یہ خیال رکھنا پڑتا تھا کہ گھر سے بیگ
 بیگ کر گلیوں میں کہیلنے بچوں نے کہیلنے کے لئے نہ چلی جاویں۔ چنانچہ جب ہوش سنبھالی تب ہی انکی
 محبت اور سہمہ داری اپنے سے کم رتبہ اور غریب لوگوں کی طرف رہی۔ اور امیر و نکی طرف کہ جس خاندان
 کو خود نہیں ہیشہ لاپرواہی اور بے عزتی رکھتی تھیں۔

تحقیقات میں سہولیت ہو کسی شخص کی ذاتی رائے یا عوام کی رائے غالب کی بابت سو سائنس دانوں وار نہیں ہے نہ اس میں کچھ دخل دیتی ہے۔

اب خاص شہرہ صوفیوں کے متعلق کچھ باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ اعلیٰ میڈم بلیو کی صاحبہ ہیں۔

میڈم بلیو کی صاحبہ کا مختصر حال

اس عارفہ کاملہ کی زندگی کا پہلا حال انکی ہمیشہ میڈم جلی ہوڈکی صاحبہ نے کتاب موسومہ سوانح عمری میڈم بلیو کی مولفہ مسٹر سنٹ صاحبہ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ جنوبی روس میں دریائے نائے پر پشہر ایکائری ناسلو میں بوقت صبح بروز جمعہ بتاریخ ۱۳ جولائی جو سال عیسوی کے مطابق ۱۱ اگست ۱۸۳۱ء میں پیدا ہوئیں اوسکے والد بزرگوار کا نام کرنل ہیں صاحبہ تہا اور انکی والدہ صاحبہ کا نام ایلینا فیڈیف تہا کرن سلطنت اینڈرونی ڈیف صاحبہ اور شہزادی ایلینا ڈال گار کی صاحبہ انکی نانائے ستے شادی ہونے سے پہلے انکا نام ایلینا پیٹرو وناہین تہا ایام طفلی کے حالات اور کیفیت مزاج عادات وغیرہ انکے ایسے عجیب تھے کہ اگر انکے قریبی رشتہ دار ان باتوں کی تصدیق نہ کرتے اور اپنی چشم دید باتیں ضبط تحریر میں نہ لاتے تو وہ باتیں مثل افسانہ اور کہانیوں کے سمجھی جاتیں انکی مثالہ اپنی طرف سے اور نیز ایک رشتہ دار قریبی دیگر کی طرف سے جنہوں نے ملکر انکے حالات کی یادداشتیں تحریر کیں کہتے ہیں کہ ہم میڈم بلیو کی کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اب ہر حالت پیرانہ سالی اُنکو دیکھتے ہیں جو حالات ہمکو معلوم ہیں وہ چشم دید اور تحقیق باتیں ہیں سنی سنائی باتیں نہیں ہیں اگرچہ ہم ہی میڈم بلیو کی ایک نرمالی قسم کی لڑکی تھیں بہت زندہ دل اور اعلیٰ درجہ کی فہم اور فرست رکھتی تھیں اور خوش طبعی انکی عادات میں تہی اور بہت اور جو صلہ اور دلیری اور استقلال مزاجی اور ہٹ مزاج میں اس قدر تہا کہ لوگ حیران ہوتے تھے چنانچہ عالم شباب میں شادی ہوئی

کے لحاظ سے ہزار ہا اشخاص اس طریق کے پیرو ہو گئے ہیں جو لوگ اسمیں شامل ہیں انکو اسی
 آزادی سے رائے ظاہر کرینیکا کامل اختیار ہے اور زیادہ تر تانکید اس امر کی ہے کہ مختلف اعتقاد
 ذاتی ہیں کوئی ایک دوسرے کی رائے میں دخل نہ دے اور اتفاق اور یگانگت کو کام میں لاوی
 اور خیالات تعصبانہ اور اعتقاد بلا وجہ معقول کسی امر کا پیدا نہ ہونے دے گو نہایت سرعام مرد و جانور
 تہیہ صوفی کے علم فلاسفہ کے متعلق ہیں اور نیز گہیت و دیانے علم باطن سے یہی تعلق رکھتے
 ہیں تاہم سوسائٹی کا یہ اصول نہیں کہ خواہ مخواہ کوئی نمبر بلا سوچی سمجھے اور بلا دلائل و وجہ معقول
 کے کسی مسئلہ پر یقین لانے پر مجبور کیا جاوے نہ سوسائٹی کے ممبر و غیر کسی خاص عقائد یا شرائط کی
 پابندی لازم کیجاتی ہے خاص اصول جو مجموعہ فلاسفی اور علم اخلاق یعنی گمان و دیا۔ اور اصول
 دہرم تہیہ صوفی کی کتاب موسومہ سیکرٹ ڈاکٹرن۔ اور وزڈم ریلین اور تہیہ صوفی وغیرہ میں درج ہیں
 انکو مذہبی عقائد کی پابندی سے کسی ممبر کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا اصل شرط اس سوسائٹی میں
 شامل ہونے کی یہ ہے کہ ہر معاملہ میں جو متعلق نیکی اور ترقی جملہ انسانوں کو سوائیں اتفاق اور اتحاد اور امان
 ملحوظ خاطر رکھا جاوے اور فرض عین سمجھا جاوے جملہ تہیہ صوفیوں کا عام یقین یہ ہے
 کہ مختلف اقوام کے علوم دنیاوی اور گمان و دیانے فلاسفی کو ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے
 مطالعہ اور تحقیقات کرنے سے فی زمانہ بہت فائدہ سے متصور ہیں کیونکہ اس زمانہ میں علمی باتیں
 مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہیں اور مذہب علوم دنیاوی کے موافق نہیں ہیں اور دونوں کا باہم اشتناک
 ہے اس سوسائٹی کی بہت سی کتابیں اور رسالہ اور تحریرات جاری ہیں جنہیں بڑے بڑے اصول گمان
 و دیا کے تہیہ صوفی کے نام سے شائع کئے جاتے ہیں اور گو عام لوگ انکو مانتے ہیں اور انہیں یقین کرتے
 ہیں تاہم سوسائٹی کی یہ غرض نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے عقائد مذہبی کی طرح لوگ انکے پابند ہو جاویں
 وہ صرف اس غرض سے بیان کئے جاتے ہیں کہ انکے ذریعہ سے خیالات دوڑاویں اور راستی کی

میڈم ہائیو کی اور کرنل آکٹ کی رہنمائی سے تہیہ صوفی کل سوسائٹی نے بہت جلد استحکام اور شہرت حاصل کی۔ ۱۸۶۹ء میں جب یہ دونوں بنائیں سوسائٹی ہندوستان میں آئی تو امریکہ کا کام مشرولیم کینج صاحب کو چشمہ نیویارک کے ایک شہر فاضل قانون دان میں اور پہلے سے اس سوسائٹی کے ممبر ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کے جج اور ترقی اور کارروائی اس سوسائٹی کا موقع پر کیا جاوے گا۔ لیکن بالاتفاق سرگرمی سران دونوں صاحبان بنائیں سوسائٹی کی شش سے جو نتیجہ ظہور میں آیا ہے بیان کیا جاتا ہے گو ہر طرح اور ہر طرف سے اس سوسائٹی کے کام میں عوام کی طرف سے مخالفت ہوتی رہی تاہم حد و مقام ایڈیرو واقعہ مدراس کے پندرہویں جلسہ سالانہ کے رپورٹ بورڈ ۲۶ دسمبر ۱۸۹۰ء سے ظاہر ہے کہ روز بروز سوسائٹی کی ترقی ہوتی جاتی ہے شاخ ہائے سوسائٹی حسب ذیل قائم ہو چکی ہیں۔

- (۱۸۶۵ء - ۶) (۱۸۶۶ء - ۶) (۱۸۶۷ء - ۶) (۱۸۶۸ء - ۶) (۱۸۶۹ء - ۶) (۱۸۷۰ء - ۶) (۱۸۷۱ء - ۶) (۱۸۷۲ء - ۶) (۱۸۷۳ء - ۶) (۱۸۷۴ء - ۶) (۱۸۷۵ء - ۶) (۱۸۷۶ء - ۶) (۱۸۷۷ء - ۶) (۱۸۷۸ء - ۶) (۱۸۷۹ء - ۶) (۱۸۸۰ء - ۶) (۱۸۸۱ء - ۶) (۱۸۸۲ء - ۶) (۱۸۸۳ء - ۶) (۱۸۸۴ء - ۶) (۱۸۸۵ء - ۶) (۱۸۸۶ء - ۶) (۱۸۸۷ء - ۶) (۱۸۸۸ء - ۶) (۱۸۸۹ء - ۶) (۱۸۹۰ء - ۶)

مہاراجہ بنارس کا خاندانی مسئلہ تہیہ صوفی کل سوسائٹی نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے۔

سبب یا ت ناستی پر وہ یہ ہے۔ یعنی راستی سے افضل کوئی طریق نہیں چنانچہ اسی وجہ سے ہر درجہ اور اقوام اور مذاہب کے لوگ اس سوسائٹی میں شامل ہیں اور اسکی کارروائی اور مطالعہ اور تحقیقات میں سرگرم ہیں ایک غرض راستی اور دوسری شرط اتحاد اور عدم روی و اورانہ۔ ان ہی دونوں اصولوں

تہذیب و تمدن کا سوسائٹی

۱۔ نوبر ۱۸۷۷ء کو میڈم بلیوٹسکی اور کمرل ایچ ایس آکٹ صاحب نے موجودگی چند صاحبان فی لیاقت و روشن فہم جو راستی کو صادق متلاشی تھے اور بے دروغی اور عینت حصول فلاسفی اور خیالات زمانہ قدیم اور نیز زمانہ حمالکے تحقیقات کا شوق دلی رکھتے تھے اور جنہوں نے باہم اتفاق کر کے جو ہدایت علم حکمت میڈم بلیوٹسکی صاحبہ کشف کر کے لکھتے تھے اور یہی تھیں سیکھنا ضروریات اور مصلحت سوجھنا تہذیب و تمدن فی کل سوسائٹی کی بنیاد و قیام کی اور تین ابتدائی اغراض کے پورا کرنے میں دل و جان سے کوشش کر کے ان کا اقرار باہمی کیا۔

ان تین اغراض یہ تھے

۱۔ پہلا یہ کہ جو علم و ادب تین بلا لحاظ قوم مذہب و ذات و رنگ و تذکرہ و تائید اتحاد اور ہر در بدر اور اندر پید کر کے ایک مرکز قیام کیا جاوے اور دو چم علوم مذہب حکمت وغیرہ اقوام مشرقی اور قوم آریہ کے سوا لہذا اور تعلیم میں ترقی کی جاوے اور سوچم یہ کہ قانون قدرت کے مخفی پید اور اس کی مخفی روحانی قوتوں کی تحقیقات کیجاوے۔

۲۔ ۱۸۷۷ء میں کتاب آئی آرس ان ویلڈ کے شائع ہونے سے طالبان برہم و دیاکونجوبی اطمینان ہو گیا کہ میڈم بلیوٹسکی صاحبہ جنہوں نے یہ کتاب بے بہا تصنیف کی بطور ہادی ہدایت کرنے کے قابل ہیں یہ کتاب مذہب فلاسفی اور علوم دنیاوی کا مجموعہ ہے۔ اس زمانہ میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ تہذیب و تمدن فی کل سوسائٹی چند مہاتماؤں سے صاحب کمال اور رسیدہ شخصوں کی تائید اور حکم سے قائم ہوئی ہے اور وہ مہاتما سوسائٹی کے معاون ہیں میڈم بلیوٹسکی صاحبہ کو علم الہی اور علم رموز کی تعلیم اس غرض سے کی کہ اس کے ذریعہ سے حمالک مغربی میں فیض پہنچایا جاوے۔ ان مہاتماؤں اور صاحب کمال کو کمال حاصل مستقل طور پر آگے مذکور ہوگا۔

اور عالم کی ترقی اور دانائی بڑھانے میں اتفاق کریں اور اس بات کی تعلیم کہ جلدی طریقہ فلسفی ملک
یونان اور نیز دیگر ممالک کی اصلی اور ضروری اصول بالکل ایک ہیں مختلف فرقہ فہمی کے اصول بہ
لحاظ فلسفی و مذہب اس طور پر سمجھائے کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جلدی عقاید اور اصول قدیم مذہب
و انسانی یعنی برہم و دیاسے پیدا ہوئے ہیں اور سب کا مذہب ایک ہی ہے چنانچہ فلسفی برہمنان
بدرہ - برہمن - ایونین - ہنسیا غورس - الی ٹیکس اور ٹوسٹکس سب کے اصول بطور مجموعہ سکھائے
گئے کہ جنہیں ہر ایک اصول اور عقاید کے لب لباب شامل تھے اونکے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ
الیکٹک فلسفی عام خیالات یورپ سے علیحدہ ہو کر گزشتہ شینوین پٹیچا اور طالبان معرفت
دنیا کے لوگوں سے تنگ ہو کر ایسی ایسی جگہ جا کر تعلیم پانے لگے گو یہ امر ایک سمیت کی بات تھی
تاہم ترقی اور قیام علم حکمت کے لئے سفید نہ پڑا اور اسکا جو کچھ اصول باقی رہا وہ پندرہویں
صدی عیسوی کے فرقدوری کرٹین کے عیسائی طریقوں میں رہا پوپونکے ظلم کے زمانہ میں
جن لوگوں کو زمانہ قدیم کے فلسفی کا حال کسی قدر معلوم ہو گیا اور جنہوں نے بے باکانہ انکا اظہار
لوگوں پر کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جانے مارے گئے انہیں سے سر وی ٹس - برو جو اور وی ٹی بی
ہیں جنکا طریقہ مہدوست کا گویا تہیہ صوفی کی ابتدا تھی کہ جن کو سترہویں صدی میں سپانی ورا
مکمل طور پر سمجھا یا تحریرات علم رموز یعقوب بوہیم - سوڈین بارگ - پیراسل سس - آریا وغیرہ
میں تہیہ صوفی کے ابتدائی خیالات پائے جاتے ہیں اور نیز سنٹ مارٹن اور ایلیاس لوی
کی تحریروں سے یہی ظاہر ہے اور اس کے بعد یہی طریقہ علم رموز اور علوم باطن اور تہیہ صوفی زمانہ
حال میں تہیہ صوفی کل سوسائٹی کے ذریعہ سے دوبارہ سرسبز ہو -

اور دیگر قدیم مذاہب اور فلاسفہ میں پائے جاتے ہیں اور کچھ جزو جملہ یونان اور عبرانی طریقوں میں جس قدر کہ انہیں سے اب باقی ہیں پائے جاتے ہیں اور نیز یونان کے طریقہ فلاسفی بہرہ رست میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن کسی جگہ مفصل اور مکمل طور پر نہیں پائے جاتے اور سال ۱۸۵۰ء سے پہلے کسی خاص گروہ کے اصولوں کو تھیوسوفی کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا طریق فلاسفی جس کو پی او پلے ٹونیک کہتے ہیں ۱۸۲۲ء میں روس کی تعلیم الکٹرڈیر میں امونی اسٹکس نے شروع کی اور اس طریقہ میں جملہ اصول تھیوسوفی جو ایک زمانہ کے تجربہ اور تحقیقات ہی بالتحقیق ثابت ہو گئی تھی شامل کی گئی اور ان حکیموں کو کہ جنہیں اوریجن پلاٹینیئس پارانسیری وغیرہ شامل تھے ایک کنگ۔ ہٹی ارہٹ۔ ایلا لاجی ٹس۔ نیو پلٹونٹس اور تھیوسوفس وغیرہ ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے تین عقائد حسب ذیل تھے۔

اول یہ کہ ایک عظیم بے حد محیط مطلق خدا ہے جس سے کل قدرت ظاہر و غائب کا ظہور ہوتا ہے اور اسی میں سب کچھ بہر جذب ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ انسانی روح یعنی جو آتما کی اصلیت جو بہر الہی سے ہے اور بے حد قوت ترقی ظہور قدرت الہی اسمیں موجود ہے۔ سوم یہ کہ قدرت میں جتن شکتیاں یعنی باہوش قوتیں موجود ہیں اور انسان میر قوت تصور اور روحانی قوتیں موجود ہیں اور وہ اس قابل میں کہ انکو بڑا کر انسان انہیں سے قدرت الہی کا کام لے سکتا ہے اپنے پیروکاروں پر نہایت پاک اور پارسائی کے طریقہ زندگی اور ذاتی خود غرضیوں سے بالکل اجتناب کرنیکی بہت تاکید ہوتی تھی اور جو جن شرائط کو پورا کر سکتے تھے انکو اس درجہ کے موافق ہدایت اور تعلیم دیتے تھے اور اس امر میں زمانہ قدیم کے طریقہ ملک ہند۔ ایران۔ مصر اور یونان کے بہر وجہ عمل کرتے تھے۔ امونی اسٹکس نے اپنے شاگردوں کو اس امر کی تاکید کی کہ خیالات تفرقات خود را اپنے دل سے اوٹھائیں اور تعصبات قومی کو چھوڑیں

جانتے ہیں اور اس بیابان حیات انسانی میں جو پابہ اُس راستی کا ہے وہ گویا ثبوت اور شاہد وجود راستی عظیم کا ہے وہ قطرہ ہائے راستی جو انسان کے ذہن سے زمانہ قدیم میں تقطر ہو کر ٹپکے ہیں اور اب تک ٹپکتے آتے ہیں ان سے ہی وجود راستی کے بحر عظیم کا ثابت ہوتا ہے۔

جو اس راستی کی واقفیت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی تہیو صوفی کے دعویٰ کو اور اُس ترقی کو جو کہ تہیو صوفی روز بروز کرتی جاتی ہے مانتے ہیں انسان کی طبیعت کا خاصہ ہمیشہ خطا یعنی خطا کی گنا ہے۔ الانسان من النسیان والخطا۔ جملہ خیال کر نیوالے اپنے پہلے خیالات اور تصورات کی ترمیم اور تردید کرتے ہیں اور اگر سید ترمیم اور تبدیلی باقیا عہدہ ہوتی رہے تو وہ بات قانون ترقی اور تکمیل کے موافق سمجھی جاتی ہے یہاں بالکل تحقیق ہے کہ کوئی خاص مذہب بذات خود یا کوئی طریق حکمت جملہ خیالات اور علوم انسان پر محیط نہیں ہے اور کوئی طریق مذہب یا دانا ئی راستی عظیم کے ایک پہلو سے زیادہ انکشاف کر سکے قابل نہیں۔

تہیو صوفی زمانہ قدیم

تہیو صوفی بطور مجموعہ طریق مذہب یا فلاسفی یا علم حکمت مکمل طور پر کسی خاص دنیاوی مذہب یا طریقت زمانہ قدیم یا حال یا کسی خاص درجہ علوم میں نہیں پائی جاتی خیالات اور تحقیقات انسانی ہر پہلو کی حقیقت یعنی راست اصولوں کا مجموعہ تہیو صوفی ہے۔ تہیو صوفی کا قدیم نام گیان دہرم یعنی مذہب دانائی ہے اور اسی خطاب سے مختلف ملکوں میں پشت پرست، ہریرا وکالان برہمت سے موسوم ہوتی رہی ہے اور صرف زمانہ حال میں عام تحقیقات اور سباحہ کا سمنون ہو گیا ہے شستی یعنی قدیم قوم آریہ کے کتب ہائے میں مختلف جگہ تہیو صوفی پائی جاتی ہے اور منتشر طور پر درج ہے۔ یکجا سلسلہ وار نہیں پائی جاتی اور اس کی بقدر جزو پرست

کیفیت اسکی انسان کو بطور معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ اصلی کیفیت ایسی ہو کہ انسان کی عقل اور فہم اور
 بحث کو اس میں کسی قسم کی حجت پیدا کر نہ سکی مجال نہ ہو۔ بعض چیزوں کا علم ہم کو صرف اس قدر ہوتا
 ہے کہ جو کچھ اسکی کیفیت بطور معلوم یا محسوس ہوتی ہے جن مخفی قوانین سے وہ کیفیات
 ظاہر معلوم ہوتی ہیں وہ بھی چھپاؤ کی طرح وہ ہو کہ وہ اور غیر مستقل ہیں۔ اور راستی کی طرح مخفی ہیں۔
 ہم اپنے ناواقفیت یعنی اگیان کی پردہ پوشی بڑے بڑے ثقیل الفاظ کے ذریعہ سے کرتے ہیں
 یعنی بن بسیدہ ونکی ہو کہ خبر نہیں ہوتی اس جگہ بڑے بڑے عربی یا لاطینی الفاظ کہہ دیتے ہیں اور ایسے
 ہی الفاظ کے مجموعہ کا نام کہ جنکے ذریعہ سے افعال۔ طریقہ زندگی اور اوصاف جدا گانہ کا فرق ہو کہ معلوم
 ہوتا ہے۔ اور جس سے ہم مختلف اشیاء یا کیفیتوں کے نام رکھ لیتے ہیں خواہ اون سے پوری کیفیت کسی شئی
 کی ظاہر ہو یا نہیں علم حکمت رکھا گیا ہے لاشتبہ مختلف صورتوں اور کیفیتوں سے جو عالم میں ہو کہ نظر
 آتی ہیں ہماری عقل حیران ہوا اور جو اصلی حقیقت ہر ایک کیفیت کی عین العین ہر شئی یا ہر کیفیت پر
 ہے اسکی بابت ہمارا علم بہت ہی کم اور ناقص ہے تو ہر تہلے کہ تہیو صوفی کی جس سے مراد
 تلاش راستی ہے کیا اب بھی ضرورت نہیں ہے۔ تہیو صوفی کی غرض اون مستقل قوانین کی
 تلاش اور تحقیقات سے ہے جو ہر ایک قسم کی حکمت اور ہر ایک مذہب کی بنیاد میں مخفی ہیں اور جو اس
 واحد لاشریک انادی انت است یعنی ہستی مطلق کے استدرجے اعتبار صورتوں میں ظہور کرنے کے
 سبب ہیں جو طرح آفتاب کی سفید کرن جلد رنگ اور اونکے مختلف صورتوں کا مخزن ہے۔ اس طرح راستی
 یعنی حق اون جملہ قوانین کا مخزن ہے کہ جو طرح طرح پر ہر زمانہ میں اور ہر قوم کے لوگوں میں بیان
 کئے گئے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ راستی کو میں چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ تہیو صوفی ایسا ایک گہر و گنوا
 ہے کہ ہر ہمیدہ شخص کی سیاسی مجاہدہ کے لئے کافی ہے اور جو اس سے تمام عالم کو فائدہ پہونچانا چاہتے
 ہیں انکا زیادہ تر تعلق جدید معنیوں اور وسیع دریا خیالات سے ہے کہ جو راستی کے بحر عظیم میں

گلزار تصنیف صوفی

LIBRARY

باب اول

اگر کوئی پوچھے کہ تہذیب صوفی کس کو کہتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم پوچھتے ہیں کہ راستی کے کیا سنے ہیں ۱۸۰۰- برس سے زیادہ عرصہ ہوا کہ بھی سوال ایک ایسے بزرگ سو گیا تھا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی گئیں اور دیا اور نیکی کے ذریعہ اس سوال کے جواب کا اظہار بطور نمونہ کرنے میں صرف کی لیکن سوال کا جواب نہ دیا۔ اور اب تک وہی سوال پے در پے پوچھا جاتا ہے جس میں سب حیران اور سرگردان ہیں جس بات میں دانا و نکو دم مارنے کا حوصلہ نہیں مصنفان لغات بلا تکلف چند الفاظ سے اس کی مراد اور معنی بیان کر نیکی تیار ہو جاتے ہیں چنانچہ لفظ راستی کے لغوی معنی معلوم ہو جائے پر یہی حیات اور چین کا کوئی رمز بھی کسی پرکشوف نہیں ہوتا راستی کے لغوی معنی صحیح اور درست وغیرہ الفاظ سے بیان کئے جاتے ہیں پس ان کو ویسی ہی لگا ہی ہوتی ہے جیسے کہ کوئے کے معنی زناغ کہنے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اصل میں راستی کے معنی اصل حقیقی کیفیت ہر شے کی ہے جس سے اصلیت ہر ایک واقعہ یا شے کی مراد ہے اور ایسے واقعات اور حالات کی مجموعی کیفیت سے قیاس راستی کا حاصل ہوتا ہے۔ اور اصلی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ جو حالت حقیقت میں کسی شے کی ہو نہ سیر کہ جیسے

فہرست مضامین و گزائر تصنیف و صوفی

صفحہ	باب اول	صفحہ	باب چہارم
۱	تصنیف و صوفی کس کو کہتے ہیں۔	۴۸	دو بارہ جنم لینا یعنی تاسخ کا ذکر۔
۳	تصنیف و صوفی زمانہ قدیم۔	۵۵	کرم لینے اعمال کا ذکر۔
۶	تصنیف و صوفی سوسائٹی کی بنیاد۔	۶۴	اصول اخلاق تصنیف و صوفی۔
۹	تصنیف و صوفی سوسائٹی کے اغراض۔	۷۴	باب ششم
۱۲	سیڈم بلدیہ کی صاحبہ کا مختصر حال۔	۸۴	مادہ کے درجات اور کیفیات کا ذکر۔
۱۵	کرنل ایچ بیس آکٹ صاحب کا حال۔	۸۳	باب ساتواں
۲۰	باب دوم	۹۸	چتین لینے آگاہی کی حالت و نمایان۔
۲۳	برہنہ اندینے عالم کبیر کا ذکر۔		باب آٹھواں
۲۶	دورینے قرن بائیس کا ذکر۔		مہاتما لینے کا ملو کا حال۔
۲۹	دن اور رات کا بیان۔		باب نہم
۳۲	باب سوم	۱۱۳	گپت و دیانے علم باطن کی تعلیم۔
۳۵	انسان سات جوہر و نئے مرکب ہے۔	۱۲۴	خاتمہ کتاب۔
۳۸	انسان کے ساتوں جوہر کی تفصیل۔		
۴۱	پنڈ اور برہنہ اندینے عالم صغیر اور عالم کبیر کا بیان۔		
	باب چہارم		
	حالت بعد موت۔		

دوسرا حصہ

تھیو صوفی نے برہم و دیو ایک بحر عظیم ہے۔ اس علم میں بیت سی کتابیں زبان انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں۔ مگر کسی کتاب میں جلد حالات مختصر طور پر ایک جابج نہیں ہیں کہ جس کے پڑھنے سے عام طور پر موٹی موٹی باتیں اور عام اصول اس علم کے سمجھ میں آجائیں۔ اس لئے سٹر والٹر آراؤلڈ صاحب شاکر درشد جنابہ عارفہ کا مہمیدم بلیو شکی صاحبہ نے یہ کتاب موسومہ واٹ از تھیو صوفی۔ یعنی تھیو صوفی کیا ہے۔ واسطے شائقین کے تعین فرمائی۔ اس کتاب کی عبارت انگریزی بھی کچھ دقیق ہے۔ اور مضمون فلسفی تو شکل ہوتا ہی تھا۔ کیونکہ یہ علم برہم و دیو ہے۔ ایسی کتاب کا ترجمہ زبان اردو میں کرنا بیشک مشکل ہے۔ اور میں خوب جانتا ہوں کہ میرے جیسی نہایت محدود عقل اور لیاقت کے شخص کے لئے ایسے کام کا قصد کرنا بھی داخل گستاخی ہے۔ مگر چونکہ حکم کی تعمیل میں کچھ عذر نہیں۔ اور بغیر شائع کرنے ترجمہ اس کتاب کے بیت شائقین علم الہی جو زبان انگریزی سے واقف نہیں ہیں۔ اس علم کی کیفیت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ اس نظر سے جیسا کہ عقل ناقص میں آیا اپنی ٹوٹی بھوٹی زبان میں جسکو آرد و کہا بھی شاید مناسب ہو ترجمہ کر کے بدیہ ناظرین کیا جاتا ہے اور اس کا نام گلزار تھیو صوفی رکھا گیا ہے۔ امید کہ جو صاحبان اس میں کچھ نقص یا غلطی پاویں بہ نظر عفو اس کو معاف فرما دیں۔ اور خود صحت کریں۔ *

گلزارِ تحفی و صوفی

(مختصہ ترجمہ و اسٹ از تحفی و صوفی)

مؤلفہ ڈبلیو آر۔ اولڈ صاحب ایف۔ ٹی۔ ایس۔

10738

جسکو

(حسب الارشاد بابا برائے برودہ کنتھ لائبرری صاحب بانی تحفی و صوفی)

بابا ایشا شچندر داس صاحب جاسٹ سکرٹری

تحفی و صوفی سوسائٹی لودیانہ نے زبان انگریزی

بے فائدہ عام کے لئے زبان اردو میں ترجمہ کیا

(مجموعہ حقوق اس کتاب کے بموجب ایکٹ ۱۴۰۴ء محفوظ رکھے گئے۔۔۔۔۔)

LIBRARY

لودیانہ

۹۴

ترجمہ نثری پرنس لودیانہ میں چھاپی گئی

یہ کتاب لودیانہ میں حضرت کرپام ایف۔ ٹی۔ ایس۔ گلارک محکمہ صاحب ڈپٹی کمشنر بارہ

لودیانہ مل سکتی ہے۔

